

فہرست

مضمون نگاران معارف

جلد ۱۴

ماہ جولائی ۱۹۸۷ء تا ماہ دسمبر ۱۹۸۷ء

(بہ ترتیب حروف تہجی)

شمار	مضمون نگار	صفحہ
۱	جناب سید اسلم صاحب پارو (منظف روپر)	۳۱۰
۲	پروفیسر گلن ناتھ آزاد، جموں یونیورسٹی، جموں	۲۱
۳	جناب سید شہاب الدین صاحب ممبر ایڈلمینٹ	۳۰۹
۴	سید صباح الدین عبد الرحمن	۳۲۲، ۲۲۲، ۱۶۲، ۸۲، ۲
۵	ضیاء الدین اصلاحی	۳۱۳، ۲۳۳، ۱۵۳، ۷۴
		۴۷۶، ۴۰۲، ۳۹۹
۶	جناب عبدالرؤف صاحب ایم۔ اے	۲۱۳، ۱۳۳
	اولی کلان، راجستھان	
۷	پروفیسر عبد السبحان شعبہ عربی و فارسی	۵۷
	کلکتہ یونیورسٹی، کلکتہ	
۸	ڈاکٹر عبد الوہاب ابو حدیبہ	۵
	ڈاکٹر مرکز الدراسات الاقتصادية تونس،	
	مترجمہ عمیر صدیق دریابادی ندوی رفیق دارالمنین	

شمار	مضمون نگار	صفحہ
۹	ڈاکٹر عماد الدین خلیل، المعہد الحفاری الموصل، عراق (مترجمہ عبید اللہ کوٹی ندوی رفیق دارالافتاء)	۲۴۵، ۱۶۵، ۸۵ ۴۰۹، ۳۲۵
۱۰	ڈاکٹر سید لطیف حسین ادیب، بریلی	۴۵۸
۱۱	جناب محمد بدیع الزماں صاحب ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پھلواری شریف پٹنہ	۲۶۹
۱۲	ڈاکٹر محمد حمید اللہ (پیرس)	۴۷۴
۱۳	ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری، گورنمنٹ ڈگری کالج نواکل، سری نگر، کشمیر	۲۸۶، ۱۸۹، ۱۰۷ ۳۴۹
۱۴	ڈاکٹر محمد محسن عثمانی ندوی جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی	۳۷۵
۱۵	جناب مسعود انور علوی کاکوروی استاد شعبہ عربی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ	۲۲۲
۱۶	جناب منظور احمد خان صاحب لکچر شعبہ عربی سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف انکلیش اینڈ فارن لنگویجز، حیدر آباد	۳۰۳
۱۷	شیخ ندیم حسین دیردوان سائیکلو پیڈیا نیچاب یونیورسٹی لاہور	۴۷۵، ۲۹۶
۱۸	جناب وحید اشرف صاحب پروفیسر فارسی دانش گاہ مدائن	۴۳۵، ۳۹

فہرست

مضامین معارف

جلد ۱۴۰

ماہ جولائی ۱۹۸۷ء تا ماہ دسمبر ۱۹۸۷ء
(بہ ترتیب حروف تہجی:)

شمار	مضمون	صفحہ
	شذرات	۲۴۲، ۱۶۲، ۸۲، ۲
	حادثة جانگاہ	۴۰۲، ۳۲۲ ۲-۱
مقالات		
۱	ابن عطیہ اندلسی	۲۹۶
۲	اسلام کی معاشرتی زندگی مستشرقین کی نظریں	۵
۳	اقبال کا تصور زمان و مکان اور صوفیہ	۴۳۵
۴	الف لیلہ و لیلہ کا ماحذ	۳۰۳
۵	القول الجلی فی ذکر آثار الولی	۲۲۲
	(شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے مستند مکمل سوانح کا بنیادی متن)	
۶	اوزنگ زیب عالمگیر کی مذہبی روداداری	۲۱۳، ۱۳۳

شمار	مضمون	صفحہ
۷	تصوف اور ترک دنیا	۳۹
۸	ڈاکٹر ذاکر حسین اور علامہ اقبال	۴۱
۹	سیرت نبویؐ اور مستشرقین	۸۵، ۱۶۵، ۲۳۵
	(شکری واٹ کے انکار کا تنقیدی جائزہ)	۳۲۵، ۴۰۹
۱۰	صحافت کے زیر سایہ عربی نثر کا ارتقاء	۳۷۵
	مشہور ادبی رسائل و مجلات	
۱۱	قاضی محمد خلیل حیران	۴۵۸
۱۲	قل العقبہ (علامہ اقبال کی نظم صدیقیؒ)	۲۶۹
	قرآن و احادیث کی روشنی میں	
۱۳	کشمیر میں اسلامی ثقافت کے تاریخی مراحل	۱۰۷، ۱۸۹، ۲۸۶، ۳۴۹
۱۴	کلکتہ میں فارسی ادب کا مطالعہ	۵۷
۱۵	معارف کی ڈاک	۳۰۹
۱۶	مکتوب پیرس	۴۷۴
۱۷	مکتوب لاہور	۴۷۵
	مطبوعات جدیدہ	۴۴، ۱۵۳، ۲۳۳
		۳۱۳، ۳۹۹، ۴۷۶

جلد ۴۴ ماہ ذیقعدہ ۱۴۰۶ھ مطبوعہ ماہ جولائی ۱۹۸۷ء عدد ۱

Accession No. 30748
Class No. ۱۵/
Book No. ۲-۲

مضامین

شذات

سید عباس الدین عبد الرحمن

مقالات

اسلام کی معاشرتی زندگی، مستشرقین کی نظر میں۔ ڈاکٹر عبد الوہاب ابو صدیہ ڈاکٹر کٹر

مرکز الدراسات الاقتصادية تونس

مترجمہ۔ حافظ عمیر الصدیق دریابادی ندوی

رفیق دارالمصنفین

پروفیسر گلن ناتھ آزاد جتوں یونیورسٹی جتوں ۲۱-۳۸

ڈاکٹر ذاکر حسین اور علامہ اقبال

جناب سید وحید اشرف صاحب ۳۹-۵۶

قصوف اور ترک دنیا

مدرس یونیورسٹی

پروفیسر عبد سبحان شعبہ عربی و فارسی ۵۷-۷۳

کلکتہ میں فارسی ادب کا مطالعہ

کلکتہ یونیورسٹی

۷۶-۷۷ "ض"

مطبوعات جدیدہ

بابری مسجد

وجودِ ہیا کی تاریخی بابری مسجد پر، دارالمصنفین کی ایک پراثر معلومات، اور محققانہ کتاب جس میں اس کے

مال و مالعلیہ پر تاریخ کی ہم عصر کتابوں، حتیٰ پسہ ہند و مورخوں کے بیانیوں اور ۱۹۴۹ء تک تمام عدالتوں کے فیصلوں کی مدد سے نہایت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے، قیمت ۱- ۲۰ روپیہ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ شدن سرائے

۲۹ جون ۱۹۸۷ء سے یکم جولائی ۱۹۸۷ء تک پاکستان کی ہجرت کانسل کی مشاورتی کمیٹی کا ایک سینار اسلام آباد میں تھا جس میں ہندوستان سے مولانا ابوالحسن علی ندوی، پروفیسر خلیق احمد نظامی کے ساتھ یہ خاکسار بھی مدعو تھا، اس میں اسلامی علوم و فنون پر سو عظیم کتابوں کا انتخاب کرنا تھا۔

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی اپنی علالت کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، وہ اکھنڈ پیلے سے اب بہت اچھے ہیں لیکن کمزوری ابھی تک باقی ہے، مزید علاج کے لیے بمبئی تشریف لے گئے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذات گرامی کا سایہ ملک و ملت پر تادیر قائم رکھے، تاکہ ان سے جو مذہبی، علمی اور ملی سرچشمہ بہ رہا ہے اس سے لوگ فیض یاب ہو سکیں، آئیں۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی بھی بعض اسباب کی بنا پر اسلام آباد پہنچ سکے، ہندوستان کی نمائندگی صرف اسی خاکسار کو کرنی پڑی، اس میں تقریباً ۳۳ ملکوں کے نمائندے شریک ہوئے اس کا افتتاح پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے کیا، صدر محترم اور نمائندوں کا خیر مقدم ہجرت کانسل کے صدر اور پاکستان کے مشہور ایڈووکیٹ اور صاحب نظر و فکر اہل علم جناب اے۔ کے۔ بروہی نے کیا، اس ہجرت کانسل کے خاص مشیر اور ہر کام کو انتہائی خوش سلیقگی، توجہ اور باغ نظری سے کرنے والے جناب نبی احمد بخش بلوچ ہیں، جو اپنی دل نواز متحرک شخصیت کی وجہ سے اس سے پہلے کئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں، اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اس کانسل کے سکریٹری ڈاکٹر معز الدین ہیں جو پہلے پاکستان کی اقبال اکیڈمی کے جنرل سکریٹری اور کیمبرج یونیورسٹی میں اقبال چیر کے ڈی ٹنگ پروفیسر رہ چکے ہیں، اب ہجرت کانسل کی تجویزوں کو کامیاب بنانے کے لیے ان کی خدمات اس میں لے لی گئی ہیں، ان کو ہر کام کو خوش اسلوبی سے انجام تک پہنچانے میں بڑی مہارت ہے۔

اس سینار کی تقریبیں پاکستانی کی دیرینہ روایات کے ساتھ تزک و احتشام، دھوم دھام، ہمانوں اور نمائندوں کی پوری خاطر داری، دل نوازی اور دیکھ بھال کے ساتھ انجام پائیں، شروع کے دو روز کی تقسیمیں اسلام آباد میں ہوئیں، آخری روز اس کی ایک نشست نتھیا گلی میں ہوئی، جہاں سرکاری حکام نے نمائندوں کا خیر مقدم کیا، انہوں نے بعض اسباب کی بنا پر اس میں شرکت نہ کر سکا، اس سینار میں اسلامی علوم و فنون پر جو تنو

کتابیں بحث و مباحثہ کے بعد منظور ہوئیں ان کے نام یہاں پر اس لیے درج کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے قارئین بھی اس انتخاب سے باخبر ہو کر اپنی عظیم اشان علمی وراثت سے واقف ہو جائیں، جس فن و طریقہ سے ان کتابوں کی فہرست تیار کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) قرآنی علوم: الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی (۲) علوم حدیث: سرد الصنائف (نسخہ خطی)
- (۳) مقدمہ فی علوم الحدیث، ابن الصلاح (۴) فن تصوف: کتاب اللع، ابونصر السراج (۵) کشف المحجوب، شیخ ابوالحسن علی بجزیری (۶) کیمیائے سعادت، الغزالی (۷) اخلاقیات: کتاب تہذیب الاخلاق، ابن مسکویہ (۸) تقابل مذاہب: کتاب الملل والنحل، شہرستانی (۹) تعلیمات: الرسالة المفصلة لحوال المتعلمین واحکام المعلمین، القاسمی (۱۰) ایہا الولد، الغزالی (۱۱) تعلیم المتعلم وطرقی التعلم، الزرنوجی (۱۲) تذکرۃ السامع والسماع، ابن جماعة (۱۳) مفتاح السعادة ومصباح السیاسة طاش کبریٰ زادہ (۱۴) جامع بیان العلم وفضله، ابن عبد البر (۱۵) فہرست کتب: الفہرست، ابن الذہیم (۱۶) فلسفہ: کتاب فی الفلسفۃ الاولی، الکنذی (۱۷) رسالہ حی بن یقظان، ابن طفیل (۱۸) نفسیات: کتاب النفس، ابن باجر (۱۹) کتاب النفس والروح وشرح قواہما، الرازی، (۲۰) منطق، طبیعیات، فلسفہ وکلام: کتاب الاشارات والتنبیہات ابن سینا (۲۱) رسائل اخوان الصفا وخلق الوفا، الرسالة السجامة (۲۲) محصل افکار المتقدمین والمتأخرین، فخر الدین رازی (۲۳) الکتاب المتعبر فی حکمة الالہیۃ، مہمۃ اللہ (۲۴) حجة اللہ بالحق، شاہ ولی اللہ دہلوی، (۲۵) المواقف فی علم الکلام، عضد الدین الایبکی (۲۶) معیار العلم، الغزالی (۲۷) حکمة الاشراق، شہاب الدین سہروردی (۲۸) شواہد الربوبیۃ، صدر الدین شیرازی

- (۲۹) خوابوں کی تعبیر: خلاصۃ الکلام فی تأویل الاحکام، جلال الدین شیرازی یا کتاب القادری فی التبعیر، ابوسعید نصر الدینوری (۳۰) سیاسی افکار و نظام: رسالہ فی آراء اہل المدینۃ الفاضلۃ، الفارابی (۳۱) الطرق الحکمیۃ فی السلسلۃ الشرعیۃ، ابن القیم الجوزی (۳۲) کتاب الاموال، ابو عبیدہ (۳۳) کتاب الوزراء والکتاب ابجہ شیاری (۳۴) معالم القرۃ فی احکام الحکمتہ، ابن الاوقۃ، (۳۵) تجارت: کتاب الاشارة الی خاصن التجارة، ابو الفضل جعفر الدمشقی (۳۶) کارواں کے

راستے اور ڈاک کا نظام: کتاب المسالك والممالك، ابن خردادبه (۳۷) فقہی قوانین: بداية
الجهت، ابن رشد (۳۸) البحر الزخار، زیدی (۳۹) کتاب الهدایہ، مرغینانی (۴۰) الرسالة
اشافعی (۴۱) الاصول، البرزوی (۴۲) کتاب الاشباہ والنظائر، ابن نجیم (۴۳) کتاب الفروق
الکرایمی (۴۴) الاحکام فی تمييز الفوائد عن الاحکام، القرانی۔

(۴۵) قانونی فلسفہ: المبدأت، الشاطبی (۴۶) دستور قانون: الاحکام السلطانیة
الماددی (۴۷) بین الاقوامی قانون: کتاب السیر الصغیر، الشیبانی یا نہایتہ الرتبہ، عبد الرحمن بن نصر
شیرازی (۴۸) سوانح حیات: السيرة، ابن هشام (۴۹) وقائع نگار کی ذاتی دیوانستاری پر مبنی:
کتاب اعلیٰ ترمذی یا الرفع والتکلیل فی الجرح والتعديل، عبدالحی لکھنوی (۵۰) تاریخ: فتوح البلدان
البلاذری (۵۱) علاقائی تاریخ: فتح نامه سندھ (۵۲) تاریخ خلیفہ ابن خیاط (۵۳) خاندانی تاریخ:
طبقات ناصری، منہاج سراج (۵۴) عمومی تاریخ: کتاب البدو والتاریخ، ابن مطهر المقدسی، یا
تجارب الامم، ابن مسکویہ (۵۵) ایک خاص علاقہ کی تاریخ: المعجب فی تاریخ المغرب، المرکشی،
(۵۶) ایک خاص شہر کی تاریخ: اخبار مکہ، الازرقی۔

(۵۷) فن تاریخ نویسی: الاعلان بالتدوین لمن ذم اهل التاریخ، السخاوی (۵۸) قومی
معاشرہ: طبقات الامم، ابن صاعد الاندلسی (۵۹) زبان: الصاحی فی فقہ اللغة، ابن فارس
الغنی (۶۰) حضریات: ادب الدین والدین، المادودی (۶۱) مطالعہ ثقافت: کتاب
اللبند، البیرونی (۶۲) مروج الذهب ومعادن الجہر، المسعودی (۶۳) تاریخ اور عمرانیات
کا فلسفہ: المقدمة، ابن خلدون (۶۴) الامتاع والموائس، ابو حیان التوحیدی یا العقد الفرید،
ابن عبد ربہ یا المقدمة الجزئیہ، شمس الدین ابرہیزی یا ارشاد الادیب، یاقوت (۶۵) شعر: نقد الشعر، قدامة
بن جعفر (۶۶) فن کتابت: کتاب جامع یاسن کتابہ الکتاب یا الرسالة فی علم الخط، سیوطی (۶۷) عرب
ایرانی، ترکی موسیقی: کتاب الادوار، صفی الدین الارموی (۶۸) موسیقی مرزا جان (۶۹) افسانہ
مآل ولیلہ (۷۰) طیف انخیال، محمد بن دانیال الموصلی۔

(۷۱) علم کائنات و احوال عالم: جغرافیہ وغیرہ: انشاء الدوائر، ابن العسبر،

(۷۲) نہایتہ الادراک، قطب الدین شیرازی (۷۳) نختۃ الدہر، النشقی (۷۴) حدود العالم،
(۷۵) کتاب صورة الارض، ابن حوقل یا احسن التقاسیم، المقدسی (۷۶) سفر نامہ: تحفة النظائر
فی غرائب الامصار، ابن بطوطہ (۷۷) حسابی جغرافیہ: تحدید نہایتہ الامکن، بیرونی (۷۸) جامع
المبادی والغایات، ابوعلی المرکشی (۷۹) کمرانولوجی: الآثار الباقیة من القرون الخالیة، بیرونی۔

(۸۰) معدنیات: کتاب البحار فی معرفۃ بکامہا، بیرونی (۸۱) نباتیات: کتاب النبات،
ابو حنیفہ الدینوری (۸۲) حیوانیات: کتاب حیاة الحيوان الکبریٰ، الدیمیری (۸۳) طبیعیات
کتاب المناظر، ابن الہیثم یا تنقیح المناظر، کمال الدین فارسی (۸۴) کتاب میزان الحکمت، اعجازی،
(۸۵) کیمیا: کتاب الاسرار، رازی (۸۶) نجوم: علم الفلک، البتانی یا مقالید علم الہیئہ، بیرونی
یا ملخص تذکرۃ فی الہیئہ للطوسی (۸۷) صور الکواکب، عبد الرحمن الصوفی (۸۸) المرصد و آلات المرصد

(۸۹) سائنسی علوم کا انسائیکلو پیڈیا: کتاب النجاة، ابن سینا (۹۰) ریاضی: مفتاح
الحساب، غیاث الدین الکاشانی یا خلاصۃ الحساب، العاطی یا تلخیص عمل الحساب، ابن البزار المرکشی یا
نقہ الحساب، ابن عبد المنعم (۹۱) حسابیات: تحفة الاعتماد، ابن حمزہ المزنی (۹۲) اقلیدس
اور علم مثلث: المثلثات، بیرونی یا فی شرح ما شکل من مصادرات کتاب اقلیدس، عمر خیام، یا الرسالة
نصیر الدین طوسی (۹۳) کتاب التحلیل والت ترکیب، ابن الہیثم یا کتاب التحلیل والت ترکیب، ابراہیم بن سنان
(۹۴) الجبر: کتاب الجبر والمقابلہ، خوارزمی (۹۵) کتاب شکل القطر، نصیر الدین طوسی (۹۶) علم طب
القانون، ابن سینا (۹۷) کتاب شرح تشریح القانون، ابن النفیس (۹۸) جراحہ: التصریف لمن
عجز عن التالیف، ابو القاسم الزہرادی (۹۹) امراض چشم: العمدۃ النوریۃ فی الامراض البصریۃ۔
(۱۰۰) امراض سینہ: کتاب الادویۃ الطبیۃ، لابن سینا و المرادی (۱۰۱) کتاب الجندی و الکصبۃ الرانی
(۱۰۲) طریقہ علاج و تغذیہ: التیسیر فی المدادۃ والتبیر، ابن زہر یا کتاب الاغذیۃ، ابن زہر (۱۰۳) میٹر یا
میڈیکا: المعتمد فی الادویۃ المفردۃ، الملک المنطریوسف بن عمر صاحب الیمین (۱۰۴) علم الادویۃ: کتاب
الصیدنہ، بیرونی (۱۰۵) کامل الصناعین، ابن البیطار (۱۰۶) پیشہ طب: عیون الانبار فی طبقات
الاطباء، ابن ابی اصیبعہ (۱۰۷) اخلاق الطیب، المرادی۔

(۱۰۸) زراعت: کتاب الفلاحة ابن عوام (۱۰۹) باغبانی: کتاب بغیة الفلاحین فی الاشجار المثمرة والریاحین، عباس بن علی ملک الیمین (۱۱۰) کتاب الازمنة والافوار، الاحدابی (۱۱۱) کتاب انباط المیاء الخفیة، الکرجی (۱۱۲) تکنالوجی: ابحاث بین العلم والعمل النافع فی صناعة الحیل، ابن خزی (۱۱۳) کتاب الحیل، بنو موسی (۱۱۴) گھڑی سازی: علم الساعات والعمل بہا، رضوان بن محمد خراسانی یا کتاب فی علم الساعات، عبدالکریم ساعاتی (۱۱۵) بحریات و جہانہ رانی: کتاب الفوائد فی اصول البحر والقواعد ابن ماجہ یا العمدۃ المہریہ، سلیمان المہری (۱۱۶) فتون حرب: مشارع الاشواق الی مصادر العشق، احمد بن ابراہیم الدمشقی (۱۱۷) فن تعمیرات: تاج محل کے رسالے اور سان کارللو ان ہی میں سے سو کتابوں کے اصل متن محنت سے ایڈٹ کر کے شایع کیے جائیں گے، اور پھر ان کے انگریزی ترجمے کیے جائیں گے، تاکہ غیر مسلموں کو اور خصوصاً انگریزی جاننے والوں کو یہ علم ہو کہ مسلمانوں نے دنیا کے علوم و فنون کو کس کس طرح مالامال کیا، ان کتابوں کے انتخاب میں بڑی دیدہ وری محنت اور خوش مذاقی کا ثبوت دیا گیا ہے، ہمارے ناظرین اس نہرست پر ایک نظر ڈال لیں گے تو ان کو فخر محسوس ہوگا کہ ہمارے مسلمان نے دنیا کے کسی بھی علم اور فن کو جاننے اور اس پر عبور حاصل کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اگر ان کو یورپ اور امریکہ کے پریسیگنڈہ کی طرح عام کیا جاتا تو دنیا کے مسلمان احساس کمتری میں مبتلا ہونے کے بجائے احساس برتری کا جذبہ رکھتے۔

اس سیمینار کے موقع پر صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق نے ہندوستان سے اپنی خیر سگالی کے جذبہ کے اظہار کی خاطر اس خاکسار کی طرف قاصد توجہ فرمائی، ایوان صدر میں طلبہ کے بڑی تحفہ پیشانی سے طے کچھ دیو تک باتیں کیں، انھوں نے دارالمصنفین کی مطبوعات میں سے سیرۃ النبی جلد ہفتم پر ایک لاکھ روپیہ کا جو انعام پہلے عطا کیا تھا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، انھوں نے قرآن مجید کے ایک خوبصورت مطبوعہ نسخہ کے ساتھ بہت سی کتابیں انراہ علم و اندامی تحفہ میں پیش کیں، دیرپہ کا کھانا ساتھ کھانے کی بھی عزت بخشی، جس میں زیادہ تر علمی اور معاشرتی گفتگو ہوتی رہی۔

اس اجتماع میں جہاں اور ملکوں کے معزز نمایندگان سے ملاقاتیں رہیں وہاں اپنی زندگی کے عزیز ترین لمحات مکرم و محترم ڈاکٹر حمید اللہ کی علمی صحبتوں میں گزرا ہے جن میں بڑی علمی روحانیت محسوس کرتا رہا، چار روز کا زیادہ تر

وقت ان ہی کی ہمدی اور ہم نشینی میں گذرا، ان سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ جوان تھے اب وہ بوڑھے ہو چکے ہیں آلہ سماعت استعمال کرتے ہیں لیکن باتوں اور تحریروں میں اب تک جوان رعنائیں انھوں نے اپنی زندگی میں جتنے علمی کام کیے ہیں وہ ان کے بعد اسی طرح یاد کیے جائیں گے جس طرح اکابر مشاہیر مصنفوں کے کارنامے یاد کیے جاتے ہیں، پھر اپنے استغناء اور بے نیازی کی مثالیں بھی ایسی پیش کی ہیں جو گذشتہ دور میں ایمہ اسلام پیش کرتے رہے ہیں، اور جن سے ہمارے ماضی کی عظمت میں تابانی اور درخشانی پیدا ہوئی ہے، پاکستان ہجرہ کانسٹنٹ کی طرف سے ان کی خدمت میں دس لاکھ روپیہ کا انعام پیش کیا گیا، مگر انھوں نے اسی وقت اسلام آباد اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ہدیہ کر دیا، ایسی بے نیازی کی مثالیں کم ملیں گی، ان کا مستقل قیام پریس میں ہے، وہاں وہ کوئی غیر معمولی راحت اور عشرت کی زندگی بسر نہیں کرتے جس سے ان کو روپیہ کی ضرورت نہ ہو، مگر اپنی قناعت پسندانہ اور خود دارانہ زندگی میں ان کو جو ماہانہ پنشن ملتی ہے اسی میں زندگی بسر کرنے میں وہ روحانی نشاط و انبساط محسوس کرتے ہیں، جس کے بعد ان کے لیے بڑی سے بڑی دولت کی حیثیت پر گاہ سے زیادہ نہیں، مصافات زندگی میں سیرت فولاو پیدا کر لی ہے، لیکن شبستان محبت میں حمیرہ و پرنیال بنے ہوئے ہیں، عشق اسلام کے مضراب سے ان کے علمی تار حیات کا جو نغمہ بلند ہو رہا ہے وہ نہ صرف ان کے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے نور حیات بنا ہوا ہے، اقبال نے مرد مومن کی جو یہ تعریف کی ہے کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا و لفریب اور اس کی نگہ و نوازا ہوتی ہے، تو اس کا مکمل نمونہ ان کو اپنی بار بار ملاقاتوں میں پایا، وہ یاد آ رہے ہیں، ان کی صورت جنت نگاہ اور باتیں نسیم سامعہ بنی ہوئی ہیں اور آئینہ زندگی میں بھی بنی رہیں گی، دارالمصنفین کے رسالہ معارف کے معیار کو برقرار رکھنے کی کوشش کے متعلق اپنی جو رائے ظاہر کی وہ ہمارے لیے بہت بڑی سند ہے۔

اسلام آباد میں جناب حکیم محمد سعید نے ڈاکٹر حمید اللہ کے اعزاز میں اپنی ایک نئی شائد ارہم دور بلڈنگ میں شام ہمدرد منعقد کی تو اس میں جناب محمود غازی کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ، جناب اس کے برہم دی اور بریگیڈیئر گلزار احمد کی ولپذیر تقریریں سننے میں آئیں، یہیں جناب محی الحق صاحب سے ملاقات ہوئی جو اپنی طالب علمی کے زمانہ میں شبلی منزل میں رہ چکے ہیں، اب پاکستان کی حکومت

کے کینڈٹ ڈوئین کے جو انٹل سکریٹری ہیں، اسلام آباد میں جناب عبدالواحد ہالی پوتا محبت و اخلاص کے پیکر بن کر ملتے رہے، پہلے وہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر تھے، آج کل پاکستان کی کونسل آف اسلامک ایڈیو لو جی کے صدر ہیں، ان کی کونسل نے بینک کے سودی کاروبار کو ختم کرنے اور عدلیہ کا نظام قائم کرنے کی جو سفارشات کی ہیں اس کے دو نسخے عطا کر کے کم فرمایا، ڈاکٹر محمد سلیم اختر پرنسپل ریسرچ نیلونیٹل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹاریکل اینڈ پبلیکل ریسرچ نے تذکرہ مجمع اشعار جہانگیر شاہی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے رسالہ نوریہ سلطانیہ کے مطبوعہ نسخے پیش کیے جو انھوں نے بڑی محنت سے ایڈٹ کر کے شائع کیے ہیں، ڈاکٹر احمد حسن خان اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلام آباد نے خلق الانسان فی اللغۃ لابن محمد حسن بن احمد بن عبدالرحمن کا ایک نسخہ نذر کیا جس کو انھوں نے ایڈٹ کر کے ڈاکٹر پیٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جنرل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد زمان بڑی علم دوستی کے ساتھ ملتے رہے، جناب محمود غازی اب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، ان کا عزیزانہ برتاؤ برابر ساتھ رہا، ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی سابق اوپیرنگ ڈائریکٹر نے بھی ہر وقت رفاقت کی، راولپنڈی کے ظروف آہنی اور زنگ سازی کے ماہر جناب محمد شفیع نے اس خاکسار سے ملنے کی جس تڑپ کا اظہار کیا، اس سے ان کا بہت ممنون ہوا، وہ ۱۹۶۳ء سے معارف کے پرانے پرچوں کے خواہاں ہوئے کراچی میں بھی چند روز قیام رہا، وہاں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کی اہلیہ محترمہ کی تشویش ناک علالت کے سلسلہ میں ان کے صاحبزادے عزیز محمد سہیل، ڈاکٹر سید سلمان ندوی اور ان کے پورے خاندان کو بہت ہی مضطرب پایا، ایک روز میری قیام گاہ پر وہاں کے ایک ٹیکسٹائل مل پابولا اور پیپی جیسے مقبول اور مشہور مشروبات کے ہر و عزیز مالک جناب حاجی علی محمد صاحب نے محض علم نوازی کی خاطر جناب نبی والا، جناب مولانا عبدالشکور اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کے خلیفہ جناب غلام محمد کے ساتھ تشریف لا کر میری عزت بڑھائی، کئی گھنٹے اپنی صحبت سے استفادہ کا موقع دیا، جس میں زیادہ تر مذہبی گفتگو ہوتی رہی، اس نشست میں مولانا ناظم ندوی بھی شریک رہے، ایک رات وہاں کے مشہور ایڈووکیٹ جناب خالد اسحاق صاحب نے اپنے یہاں ایک مخصوص مجلس میں مدعو کیا، ان کی مجلس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ علمی بذلہ سنجیوں اور مطابقات سے زعفران زارین جاتی ہے، ان کے ذاتی کتب خانہ میں اس وقت

سوالا کھکتا ہیں ہیں، ان ہی کے درمیان بیٹھ کر اپنی درازی عمر کا سامان کیے ہوئے ہیں، ایک روز تاج محل ہوٹل میں فاران کلب انٹرنیشنل کے فعال، سرگرم اور اسلام نواز صدر جناب عبدالرحمن چھاہ صاحب نے ایک بہت ہی منتخب مجمع میں اسلام اور مستشرقین پر ایک تقریر کرائی، اس اجتماع میں جناب علی محمد صاحب نے بھی محض میری محبت میں شریک ہو کر میری تقریر سننے کی زحمت گوارا کی، اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ ظہیر الدین محمد بابر کا بیان ہے کہ مجھ سے بڑے بڑے بہادرانہ کارنامے انجام پائے، لیکن میری نظر میں میری سب سے بڑی بہادری یہ تھی کہ ایک روز لڑائی میں شکست کھا کر جنگل میں سو گیا تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا سانپ میرے سینہ پر کندلی مار کر میرے منہ پر پھنکار مار رہا ہے، یہ دیکھ کر میرے ہوش و خواہش جاتے رہے، لیکن یکایک سنبھلا، اور جب اس نے پھنکار مارنے کے لیے منہ بڑھایا تو میں نے اپنے اوپر نیچے دونوں دانتوں سے اس کا سر دبا لیا، اور تیزی سے کھڑے ہو کر اس کو ایک طرف جھٹک کر پھینک دیا، پھر اپنی تلوار سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ واقعہ سنا کر سامعین سے عرض کیا کہ مستشرقین مسلمانوں کے سینہ پر کندلی مار کر پھنکار رہے ہیں، اس سانپ کو اسی طرح مارنا ہے جس طرح بابر نے مارا تھا، مگر ایسی بہادری تو مسلمان اپنی تن آسانی اور غفلت شعاری سے شاید نہ دکھا سکیں، لیکن ہمارے مسلمان پارٹ ٹائم مسلمان بننے کے بجائے فل ٹائم مسلمان بن کر زندگی بسر کریں تو مستشرقین کے تمام دار خالی جائیں۔

موتمر العالم الاسلامی کے دفتر کی نئی عمارت کا افتتاح صدر پاکستان نے کیا تو اس موقع پر اس کے جنرل سکریٹری جناب انعام اللہ خان اور اس کے دوسرے عہدیداروں میں مولانا عبدالقدوس ہاشمی ندوی اور مولانا ثناء ندوی سے بھی ملاقاتیں رہیں، مولانا ثناء ندوی میری حقیر تالیف بنزم صوفیہ کے خواہاں ہوئے، اتفاق سے وہ میرے پاس تھے، میں نے ان کو یہ کہہ کر نذر کیا کہ وہ اس کا مطالعہ کر لیں تو یہی

مسلمان ہر حالت میں اپنی شریعت یا اسلام کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کے اس اصرار کی وجہ سے فقہ اور اس کے اصول و قواعد میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ مختلف عیوب و نقائص کا مجموعہ ہو گئی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جامد، بے حس اور زندگی سے محروم ہے۔

چارلس نے اپنے نظریات کے اثبات اور واقعات کو منجھ کر کے پیش کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، فقہ اسلامی کے مختلف دو گزشتہ میں اور مسلمانوں کا معاشرہ زمانہ کے ساتھ ارتقاء اور تبدیلیوں کی مختلف منزلوں سے گزرتا رہا ہے، ان باتوں کا جائزہ انھوں نے اپنی فہم و معرفت اور خاص نقطہ نظر کے مطابق لیا ہے، لیکن یہ کس درجہ حیرت کی بات ہو کہ فقہ کی از سر نو تشکیل کی جو جہدانہ کوششیں کی گئیں اور تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے نئے پیدا ہونے والے مسائل کا بحل تلاش کیا گیا ان کا انھوں نے کوئی جائزہ نہیں لیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انھوں نے اسلام کی روح اور اس کے مزاج کو انصاف سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس کے بجائے وہ صرف فقہ اسلامی کی خامیوں سے آگاہ اور متنبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کی رائے کے مطابق، ترقی اسی وقت ممکن ہے، جب دین اور زندگی کو دو دھنوں میں تقسیم کر کے دونوں میں مکمل فصل قائم کر دی جائے۔

اسلام کے مزاج اور مسلمانوں کی خصوصیات کی وجہ سے انھیں اس کی بالکل امید نہیں ہے کہ زندگی اور دین میں یہ دوری قائم ہو سکتی ہے، چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شریعت اور انسانوں کی شریعت کو نئے سرے سے سمجھنے کی راہ میں بڑی رکاوٹیں حائل ہیں، ان کے نزدیک دین اور زندگی میں تفریق اور دوری کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے نظام زندگی سے پوری طرح دست کش ہو کر پوری مغرب کو اپنا شمار بتائیں۔ لیکن ان کو مسلمانوں کے اندھے تعصب سے اس کی توقع نہیں ہے کہ وہ اپنی حالت میں کوئی تبدیلی گوارا کریں گے اس لئے وہ پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر قائم رہیں آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اصلاحات

فوری نفاذ سے باز رہنا چاہئے، لاکھوں کمزوروں مسلمانوں کے طرز زندگی اور طریقہ فکر کو فوری طور پر بدل دینے یا ختم کر دینے کے نتائج بہت خوفناک اور تباہ کن ہو سکتے ہیں اس سے صرف یہ ہو گا کہ مسلمان ذہنی لحاظ سے اور پستی میں چلے جائیں گے۔" (ص ۲۱۸) اس طرح انھوں نے اپنا آخری فیصلہ یہ صادر کیا ہے کہ "اسلامی معاشرہ ابھی غرصہ دراز تک فقہ کی پیچیدگیوں میں الجھا رہے گا۔ اور نئے اصول اور زمانہ کے نئے تقاضوں سے وہ متصادم ہوتا رہے گا، خواہ وہ مغرب کے اصول ہوں یا کسی اور جدید قوم کے" ان کے یہ خیالات ظاہری طور پر سنجیدہ بلکہ درمندی پر مبنی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت اس سچ کی طرح ہے جس میں باطل کی آمیزش ہوتی ہے، اور اس سے باطل ہی کا اثبات بھی مقصود ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے الفاظ و خیالات کا اظہار ایسے پس منظر میں کرتے ہیں جس میں نہ واقعیت ہوتی ہے، اور نہ حقیقت اور جو علم و عدل کے معمولی معیار تک بھی نہیں پہنچتا ہے، اسلام، فقہ اسلامی اور مسلمانوں کے بارہ میں ان کے الزامات کا مقصد واضح ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ شمالی افریقہ میں فرانس کے جاہلانہ اور غاصبانہ قبضہ اور ان علاقوں کے ناجائز استحصال کو وہ جواز عطا کرنا چاہتے ہیں، اور ہر خطا کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی شریعت کو بوسیدہ اور فرسودہ قرار دینے کا مقصد یہی ہے کہ ان مقبوضہ علاقوں کے عوام اپنی شریعت اور اپنے قانون سے بیزار اور دستبردار ہو کر اسے منسوخ اور برباد کرنے کی فریسی کوششوں کو استحسان کی نظر سے دیکھیں اور آسانی کے ساتھ فرانسیسی قانون کو اپنے معاشرہ میں قبول کر لیں۔

لیکن رینڈ چارلس کی نظروں سے یہ حقیقت پوشیدہ رہی کہ فقہ اسلامی کے آغاز اس کے نشوونما اور اس کے عروج کی تاریخ وہ نہیں ہے، جو انھوں نے پیش کی ہے، اس سے کون صاحب انصاف انکار کرے گا کہ وحی الہی نے جو تعلیمات پیش کیں اور جو اصول و مبادی قائم کئے انہی کی بنیادوں پر

مسلمان ائمہ، علما و اور مفکرین نے زندگی اور معاشرہ کے لیے قوانین و ضوابط مرتب کیے ہیں چارلس کی نظر اس بنیادی بات پر نہیں گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مشکلات کے پچھلے آسائشوں کو پسند کیا ہے، اور خیر و بہبود کے عام پہلو اس کے مد نظر رہتے ہیں، اپنی اصل کے لحاظ سے فقہ، استنباط اور استدلال کا ایسا عمل ہے جس کے اثرات، معاشرہ کے تمام شعبوں پر حاوی ہیں، یہ شعبے خواہ دینی و اقتصادی ہوں یا مادی، جغرافیائی اور نفسیاتی ہوں، فقہ کا رشتہ سب سے ہے، یہ قانون ایسا ادارہ ہے جو الہیاتی قدروں کو روزمرہ کی زندگی میں قائم کر کے اور زمانہ کے تقاضوں سے ان کو ہم آہنگ کر کے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ہر زمانہ میں اور ہر جگہ، انسان کی مختلف ضرورتوں اور تہملیوں کو مد نظر رکھتا ہے، اسلام کا نظام ایسے معاشرہ کا ضامن ہے، جو ملکوتی شان کا حامل ہو، اور اس میں کینہ، بغض، عداوت، حسد، افتراق اور فتنوں کا کہیں گزرنہ ہو، بے مشبہ بہدیوں سے دنیا کے کسی حصہ میں اسلام کے نظام جیسی پاکیزہ اور صالح کوششوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے۔

یہ بھی پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ فقہ اسلامی کے نتائج اثرات و ثمرات میں فرق اور تفاوت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چودہ سو برسوں سے وہ جن ملکوں اور قوموں کا احاطہ کئے ہوئے ہے، ذہنی استعداد، رسم و رواج اور اپنے مخصوص ماحول کے لحاظ سے ان میں ایک دوسرے سے بڑا فرق ہے، اس فطری فرق و اختلاف میں چارلس کو انارکی اور انتشار کی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن زبان و مزاج کے قدرتی اختلاف کے باوجود بنیادی قدروں کے اتحاد میں ہم کو تو فنی اور ہم آہنگی کی فضا نظر آتی ہے، جب چارلس اس خلط ملط کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حقیقت کے ساتھ جدلیت کے عمل کو بھی ملحوظ رکھیں، جب وہ فقہیت کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو ضمیر کی آزادی کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔

مسلمان فقہاء کی تعداد بیشمار ہے، ان میں سے کچھ عبقری ہیں، بعض ان سے کم تر ہیں، ایسے بھی ہیں جن سے اجتہادی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، بعضوں نے اجتہاد میں راہ و صواب پائی ہے، مگر ان سب کے باوجود اسلامی معاشرہ محض کسی ایک مسلک اور کسی ایک فرقہ کا پابند کبھی نہیں رہا، ناگزیر اہمیت کے باوجود فقہ کو اسلام کی معاشرتی زندگی کے صرف ایک اہم حصہ کی حیثیت حاصل رہی، اس کو کبھی مکمل اسلام سے تعبیر نہیں کیا گیا۔

یہ عین ممکن ہے کہ بعض فقہاء نے تحلیل و تجزیہ میں غلطیاں کی ہوں اور بعض صورتوں میں حالات کو جوں کا توں رہنے دیا ہو اور ان کا حل نکالنے میں ان سے کوتاہی ہوئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ چند فقہاء نے اپنی رایوں کے انظار میں شدت سے کام لیا ہو اور اپنی عقل کا زیادہ سہارا نہ لیا ہو اور اس کی وجہ سے فقہ پر وقتی طور سے جمود بھی طاری ہو گیا ہو، لیکن اس قسم کی جزوی اور استثنائی مثالوں کی وجہ سے ہم تمام حلیل القدر فقہاء کی خدمات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، جو فکر اسلامی کے مضبوط ترین ستون ہیں، اور جنہوں نے فقہ کو عقلی اور نفسیاتی طور پر اعلیٰ ترین قانون اور علم کی حیثیت بخشی اور مسلمانوں کے مختلف طبقوں پر اور معاشرہ پر ان کا گہرا پائدار اور دقیق اثر قائم ہوا، ان فقہاء کی اصلاحی و تجدیدی کوششوں کے اثرات صدیوں سے جاری ہیں، ان کے کارناموں سے کیسے صرف نظر کیا جاسکتا ہے، بلکہ وہ فقہاء جن کے بارہ میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ مسائل میں بڑے شدت پسند تھے، اور جن کی وجہ سے فقہ میں جمود کی کیفیت پیدا ہوئی، ان کے موقف کو بھی اختلاف کے باوجود ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی احتیاط دین کی حمایت اور اس میں بیجا قیاس آرائی سے احتراز کا نتیجہ تھی اور اس سے ان کی عظمت اور ذمہ داری کا پہہ چلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان ایسے مستشرقین سے جو غاصب اور جارح سامراج کی ہمنوا لی کرتے ہیں ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے ہیں، کہ وہ اسلامی معاشرہ میں کوئی انقلاب لائیں گے۔

رینڈ چارلس اور جارج بوسکی کے مقابلہ میں وہ بہر حال محمد عبدالہ اور رشید رضا پر اعتماد کو زیادہ پسند کریں گے۔

فقہ اسلامی کو اپنی تنقید کا بہت بناتے وقت رینڈ چارلس نے اس حقیقت کو بھی نظر انداز کر دیا ہے کہ اس میں کسی مسئلہ کے بارہ میں کثرت آرا کا ہونا، ایک پسندیدہ شے ہے، فقہاء کے علمی اختلاف کو اسلام نے رحمت سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس سے اس مسئلہ میں زیادہ آسان معقول اور قابل عمل شکلیں سامنے آتی ہیں، جو فقہاء کی وسعت قلب و نظر کا ثبوت ہے، اس کی نظیر نہ یورپ کی قدیم تاریخ میں ملتی ہے، اور نہ موجودہ یورپ میں اس کی کوئی مثال ہے، جہاں اگر پاکیزہ اور مقدس افکار کا کبھی ظہور ہوتا ہے، تو آئینہ یا جوہیز کے نام پر ان کے خلاف ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے جو اسلامی معاشرہ پر اسلامی اصول و قوانین کا صرف عکس نہیں ہے، بلکہ فقیہی علوم کی وجہ سے اس میں اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصول کا رفراد کھائی دیتے ہیں، یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اسلامی معاشرہ کی تاریخ کا مطالعہ اس قدر محدود دائرہ نظر سے کیا جائے،

رینڈ چارلس نے اپنی کتاب میں فقہ پر مشق ستم کرنے کے بعد، اسلامی معاشرہ کے دوسرے بڑے عیب و تعصب کی نشان دہی کی ہے، حالانکہ اس کے متعلق انصاف یہ کہتا ہے کہ اسلام ایسے معاشرہ کو وجود میں لانا چاہتا ہے جو دینی ذمہ داریوں پر قائم ہو، یہ ذمہ داریاں حریت اور ذاتی ارادہ و اختیار کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہیں، اسلام نے دوسرے آسمانی مذاہب کو ان کی حالت پر چھوڑ دیا۔ اور لوگوں کو ایمان و اعتقاد کی آزادی دی، اور اس بات پر زور دیا کہ دین میں کوئی جبر اور زیادتی نہیں، مگر مشرقتین نے حسب عادات و عیون کا مسئلہ اٹھا کر غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اپنے مزاج کے مطابق مسلمانوں اور ان کے زیر اقتدار زمینوں اور غیر مسلموں کی درجہ بندی اور اکثریت و اقلیت کی بحث کھڑی کر دی، حالانکہ اسلامی معاشرہ میں

نہ طبقہ داریت ہے، اور نہ اکثریت و اقلیت کا کوئی قضیہ ہے، یہ تفریق صرف ان معنوں میں ہے کہ ایک طبقہ نے قرآن و حدیث کی تصدیق کی، اور ان کو اس حیثیت سے قبول کیا کہ یہ دونوں دنیا و آخرت کی فلاح کے ضامن، رشد و ہدایت اور عدل و انصاف کا سرچشمہ ہیں، اس کے برعکس ایک دوسرے طبقہ نے اس عقیدہ پر ایمان رکھا جو ان کو اپنے آباء و اجداد سے ورثہ میں ملا تھا، خود مسلمان علماء اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں مسند اقتدار پر فائز ہوں یا اس سے محروم ہوں، اس سے ان کے دین اور اس کے تقاضوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، دوسروں کی معقول باتوں کو قبول کرنے میں جس رواداری کی ضرورت ہے، اس پہ بھی کوئی رو نہیں آتی، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم 30748 معاشرے قدیم یا جدید معاشرہ میں نہیں دیکھتے ہیں۔

اس کے باوجود رینڈ چارلس کے نزدیک اسلامی معاشرہ کا متنازعہ مسئلہ یہی رواداری ہے جس کا رشتہ وہ تعصب سے قائم کرتے ہیں، اپنی تائید میں وہ ایک اور مشرق کا ڈبیری لکھتے ہیں (Claude Levy Strauss) کے اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ غیر مسلموں سے ربط و ضبط کا تصور ہی مسلمانوں کے لیے اذیت ناک ہے، کیونکہ زندگی کے نئے طور و طریقے کے مشاہدہ سے قدیم طرز کی ان کی روایتی زندگی میں خلل پڑتا ہے۔ (ص ۸۰) وہ آگے لکھتے ہیں کہ ان کی رواداری۔ اگر اس کا کوئی وجود ہے۔ حقیقت میں صرف اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کا دوسرا نام ہے، حریت، مساوات اور رواداری کے نام پر مسلمان صرف ان قدروں پر فخر کرتے ہیں جن کی تلقین قرآن کرتا ہے، پھر یہ لوگ تنہا اپنے آپ کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے اصولوں کو دوسروں پر بھی منطبق کریں، رواداری کا حق بھی وہ اپنے لیے محفوظ رکھتے ہیں۔ دوسرے کے لیے اس رواداری کے ہر امکان کو وہ فراموش کرتے ہیں، اس طرح یہ لوگ رواداری کے لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے محروم کر دیتے ہیں۔

رینڈ چارلس نے اس باب میں ایک طرف تو لیوی اسٹراس کے اقوال کی شہادت پیش کی ہے، اور دوسری طرف انھوں نے ایک اور مشرق گو بنیو (Galigneau) سے بھی استفادہ کیا ہے۔ حالانکہ لیوی اسٹراس، اسلام اور مسلمانوں کے بارہ میں ابتدائی معلومات سے بھی ناواقف ہیں، لیکن اس حقائقیت یا بھالت کے باوجود انھوں نے اپنی کتاب میں المدارس (Tribes) میں اسلام اور مسلمانوں پر سخت حملے کیے ہیں، اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ "اسلام وحی کے قطعی اور یقینی ہونے پر جتنا زور دیتا ہے، اس سے زیادہ وہ اس بات کو اہمیت دیتا ہے کہ بیرونی دنیا سے تعلقات استوار کرنے پر اس کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے اہم جب بودھوں یا عیسائیوں سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو اسلام کا تعصب کھل کر سامنے آجاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو تشدد آمیز طریقوں سے اپنے حقائق کے اعتراف پر مجبور کریں، اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ غیر کے وجود کو بحیثیت غیر کے تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، خود کو شک اور گمان کی ذلت سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے سامنے صرف ایک ہی طریقہ باقی رہتا ہے، اور وہ یہ کہ دوسروں کو وہ کالعدم قرار دیں اور اپنے ایمان و عقیدہ کی موجودگی میں کسی دوسرے کے عقیدہ کو بودا شت نہیں کر سکتے، اسلامی اخوت کا مطلب، کفار کی نفی کے ساتھ دوسرے کا خاتمہ کرنا ہے، اس کے لیے وہ واضح اعتراف کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ اعتراف کے بعد پھر غیر کا وجود بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ خواہ ضمنی طور ہی پر سہی مگر مسلمان اس کے لیے بھی تیار نہیں" (ص ۷۷، ۷۸)

اس طرح رینڈ چارلس نے یورپ کی روداداری کے نام پر اسلامی روداداری کے خلاف فیصلہ صادر کر دیا۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ لیوی اسٹراس کے ساتھ ساتھ انھوں کو مینیو کے اقوال سے بھی اپنی کتاب کو مزین کیا ہے، گو مینیو کونسل پرست نظریات کا امام کہلاتا ہے

جس کے اثرات نازی اور فسطائی تباہ کاریوں کی شکل میں ظاہر ہوئے، اور جنوبی افریقہ میں ابھی تک اس کے مضر اثرات قائم ہیں، گو مینیو نے وسط ایشیا کے مذاہب اور فلسفوں کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ "لوگوں کے عقیدہ کو سب سے کم اہمیت دینے والا مذہب، اسلام ہے۔۔۔۔۔ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کی حقیقت پس اس قدر ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان کے ارادہ و اختیار کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت صرف اللہ کے ارادہ و مشیت کی ہے، اور اس کے مطابق وہ ہدایت و گمراہی کی راہیں دکھاتا ہے۔۔۔۔۔ تو جب یہی اصول ہے تو پھر مسیحیوں اور یہودیوں کو تبدیل مذہب کے لیے کیسے مجبور کیا جاسکتا ہے؟"

گو مینیو کے ان خیالات کی تحسین کرتے ہوئے رینڈ چارلس کہتے ہیں کہ ان سے غیر مسلموں کے بارہ میں مسلمانوں کے رویہ اور موقف کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، جو حد درجہ متقی اور سلبی ہونے کے علاوہ گمراہوں کو راہ راست پر لانے میں بالکل بے بس ہے،۔۔۔۔۔ اور آخر کی بات یہ ہے کہ قرآن اپنی روداداری کو مشروط طور پر پیش کرتا ہے، یعنی پہلے قرآن پر ایمان لاؤ پھر اس کی دی جوئی روداداری کے مستحق بنو، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمان ایک ہی وقت میں روداداری میں اور متعصب بھی" (ص ۷۷)

ہم یہاں پھر اس حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ واقعات کی غلط ترجمانی کرنے اور باہم متضاد صورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق ایک ہی موقع پر پیش کرنے میں رینڈ چارلس اور ان کے ہمراہی ذرا بھی جھجھک محسوس نہیں کرتے ہیں، اپنے خیالات کے اثبات میں وہ ایسی روداداریوں کو بھی سرفرازی سے قبول کرتے ہیں جن کا علمی وجہ نہایت فرو تر اور غیر مستند ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی وہی ہے، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی وہ مغرب کی موجودہ تہذیب و تمدن کے معیار پر اسلامی معاشرہ اور اسلامی تہذیب و تمدن کو پرکھتے نہیں اور مغرب کی مادی ترقی کی روشنی میں مسلمانوں کی تہذیب کو

پس ماندہ اور کم حیثیت قرار دیتے ہیں، اور پھر مسلمانوں پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ فلسفہ جدید اور
اور وائٹل نوکی اس مغربی تہذیب کی وہ تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم مستشرقین کے اس مواد کو غیر علمی اسی لیے
کہتے ہیں کہ وہ اس تاریخی حقیقت کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں، کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے امت
حریت و رواداری اور احترام آدمیت کی بنیادوں پر اپنے معاشرہ کی دیواروں کو استوار کیا ہے،
اور انسانیت کی ان اعلیٰ قدروں کو صحیح مقام عطا کیا ہے، اس نے ان اقدار کو نظر انداز کرنے کی
پابندی کی کبھی کوشش نہیں کی تاریخ شاہد ہے کہ انسانیت کی ایسی شریف اور پاکیزہ بن قدوس
اتنی مکمل صورت میں یورپ بلکہ دنیا کی کسی تہذیب و ثقافت کے ماضی و حال میں نہیں ملتی ہیں،
یہ حضری دعویٰ نہیں ہے بلکہ قدیم زمانہ سے آج تک مشرق و مغرب کے نامور فلاسفہ و مفکرین نے
اس کا اعتراف کیا ہے، اسلام کی تہذیب انسانیت کے مزاج و خمیر سے اس درجہ ہم آہنگ ہے
کہ صد بارے گزرنے کے بعد بھی وہ آج کے معاشرہ میں جاری و ساری ہے، یعنی رینڈ
چارلس اور بیوی اسٹراس کا علمی پسند اور اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے، اسلام کی رواداری
اور میانہ روی سادہ اور عام فہم ہے، لیکن یہ مستشرقین اس کو الفاظ اور تعبیرات کی پیچیدگیوں
میں گم کر دینا چاہتے ہیں اسی لیے وہ اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلامی رواداری
اصل میں تعصب ہے اور غیر مسلموں کی حریت کا اعتراف دراصل ان کو ختم کر دینے کا ایک بہانہ
ہے اس قسم کے خود ساختہ اور پیچیدہ جملے ان کے مبلغ علم کی خود شہادت دیتے ہیں۔

رینڈ چارلس نے اسلامی معاشرہ کے نظریہ میں جن جزئیات کو شامل کیا ہے، اگر ان پہ
بحث کی جائے تو یہ دلائل دراز تر ہو جائیں گی، روزمرہ کی زندگی، دینی و سیاسی فرائض، قضاء
و قضا کے احکامات اور خاندان کے مسائل جیسے موضوعات کے ضمن میں انھوں نے ہر جگہ
اسی انداز پر بحث کی ہے جس کی نشان دہی ہم اوپر کر چکے ہیں، لیکن خاندان کے مسائل

شادی بیاہ اور عورت کی حیثیت پر انھوں نے زیادہ شوق اور جوش سے بحث کی ہے۔
کتاب کا پانچواں باب اسی موضوع پر مشتمل ہے جس میں خاندان کے افراد اور قریب اور دور کی
رشتہ داریوں پر بحث کرتے ہوئے عام زندگی میں ان رشتوں کی اہمیت اور خاندان و معاشرہ
کے وجود و تحفظ کے لیے ان کی موجودگی کو بیان کیا گیا ہے اس میں رینڈ چارلس اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں
کہ اسلامی خاندان، باپ اور شوہر کی ذمہ داریوں پر قائم ہے، لیکن تاری کو اس بات کا احتیاج ہی
رہتا ہے کہ خاندان میں مختلف لوگوں کے جو فرائض اور واجبات، اسلام نے مقرر کر دیے ہیں،
اور معاشرہ کے ہر فرد پر جو ذمہ داری عائد کی ہے، رینڈ چارلس ان کو بیان کریں گے، اسی طرح
قرابت داری، صلہ رحمی، اولاد کی پرورش اور تربیت اقتصادی و معاشرتی مسائل اور ان کے حل
اور خاندان کے تہذیبی و ثقافتی تقاضوں کو بھی وہ پیش کریں گے یا زمانہ جاہلیت کے معاشرہ سے
اسلام کو ورثہ ہیں جو مسائل ملے تھے، ان پر کیسے قبو پائے گئے، اور پھر جب نئے معاشروں سے
اسلام کا سابقہ ہوائوں کی ثقافتی خوبیوں اور برائیوں سے اسلام کیسے عمدہ برآ ہوا، ان تمام
سوالات کو نظر انداز کر کے انھوں نے اسلامی معاشرت کا مقابلہ فرانسیسی طرز بود و باش سے شروع
کر دیا۔ اس ضمن میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے قدیم قانون میں یہ بات تھی کہ عورت مرد
کی مطیع و فرمانبردار رہے، لیکن انقلاب فرانس نے عورت کو قانونی مساوات دی، اور بیوی کے
حقوق کی تعیین کی، اور آخر کار فرانسیسی عورت کے مسلسل جدوجہد کے بعد اپنے حقوق کو
حاصل کر لیا، ... لیکن اسلام کا نظام ازدواج اپنی پرانی شکل پر ہی قائم رہا، جو زن و شوہر
کے مفادات کو جدا جدا رکھتا ہے، چنانچہ بیوی اپنے شوہر کے خاندان میں شامل نہیں ہو سکتی ہے،
دونوں کے مالی معاملات بھی الگ الگ ہیں، ... سچ بات تو یہ ہے کہ عورت اور مرد کی اس
دوئی اور تفریق میں غلبہ اور اقتدار صرف مردوں کا ہوتا ہے، خاندان کے سربراہ اعلیٰ ہونے کی

حیثیت سے مرد، خاندان پر مکمل حاوی رہتے ہیں، عورت کا وجود ضمنی ہوتا ہے، خاندان کا سربراہ باہر کے معاملات کے ساتھ، گھر کی اندرونی ذمہ داریوں کو بھی دیکھتا ہے، گھر کے مالی حالات کا وہی نگہبان ہوتا ہے، اسی مطلق العنانی کی وجہ سے مسلمان خواتین کو سختیوں اور قربانیوں کی زندگی گوارا کرنی پڑتی ہے، اور انھیں میراث سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ (ص ۲۲۵)

ریمنڈ چارلس کے مذکورہ بالا خیالات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، کہ وہ مسلمان معاشرہ کی کسی دقتی یا محدود و خامی اور کوہمی کا ذکر کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسلام کے مکمل نظام معاشرت کے بارے میں یہ باور کراتا چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ انتہائی سخت گیر ہے اور عورتیں اس میں گویا پابند بنجی ہیں جہ کہ فرانسیسی عورتیں ان کے مقابلہ میں پوری طرح شاد اور آزاد ہیں، حالانکہ ہوتا تو یہ چاہئے تھا کہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں وہ معاشرہ کے خاندانی اور مالی مسائل اور ذمہ داریوں کی تقسیم پر بحث کرتے مگر وہ اسلام کے پیش کردہ حلال اور حرام امور میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی بحث کے علمی اور غیر جانبدارانہ ہونے کے مدعی ہیں، لیکن یہی دونوں خوبیاں ان کی کتاب میں یکسر مفقود ہیں، اسلامی معاشرہ کو اس درجہ بدترین اور مکروہ صورت میں پیش کرنے کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اصلاً سامراجی قوموں کے غلبہ اور تسلط کے استحکام کے لیے رہیں ہمارے کرتے ہیں ان قوموں کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسلامی ملکوں پر قبضہ کے بعد وہ اسلامی معاشرہ کے تقدس کو پامال کریں، لیکن اس کوشش میں ان کو مسلمانوں سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا ہوا تھا، مستشرقین اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اس مزاحمت کا اصل سبب اسلام کی تعلیمات اور پاکیزہ مذہبی روایات ہیں اور شرم و حیا و عفت و عصمت کا تصور اور جسم و روح کی پاکیزگی ہے، لیکن اس کا اعتراف مستشرقین کے لیے اپنی شکست کا اعتراف ہے اس لیے انھوں نے اسلامی معاشرہ کی اس قدر مکروہ تصویر پیش کی، اور شرم و حیا اور عفت و عصمت کو

پاکیزہ قدروں کے اعتراف کے بجائے انھوں نے فقہ کی کتابوں اور ان کے حواشی سے کچھ شاذ اور استثنائی مفروضہ صورتوں کو منتخب کیا، سو قیام اور غیر معیاری انسانوں کی کتابوں سے چند واقعات کو اٹھ لیا۔ اور ان کی مدد سے انھوں نے اسلامی معاشرہ کے خود خال کو دغا دیا اور کہا یہی عادلانہ اور منصفانہ علمی تحقیق ہے؟

فقہ اسلامی کا ہر طالب علم یہ جانتا ہے کہ فقہاء نے مسائل اور ان کے حل کی تدوین میں ایسے بہت سے مسائل اور مفروضوں کو پیش کیا ہے، جو انسانی زندگی میں حقیقت بہت کم پیش آتے ہیں، اصول و ضوابط کی تشکیل میں امکانی حالات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے، کہ کسی قاضی یا حاکم یا صاحب امر یا ایک عام مسلمان کو ایسی صورتوں سے واقفیت رہے جن میں قرآن و سنت کی روشنی میں حالات اور زمانہ کی رعایت اور عرف و عادت کی مصلحت کے مطابق فیصلے کیے جاسکیں، لہذا ذمہ کی زندگی میں اس طرح کے مسائل اور شاذ و نادر حالات کم ہی پیش آتے ہیں تاہم ان کے امکانات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔

مگر ہمارے مستشرقین مثلاً بوسکائی، میو اور چارلس وغیرہ نے چند شاذ اور مفروضہ مسائل کو دیکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہی واقعات، اسلام کی معاشرتی زندگی کی سچی تصویر ہیں چنانچہ کسی کتاب کے حاشیہ میں جب ان کو یہ مسئلہ نظر آیا کہ ایک امیر یا بوڑھے شخص کی شادی کسی شیرخوار بچی سے کر دی گئی، اور اس کی قانونی حیثیت پر کسی فقیہ نے اپنی کسی رائے کا اظہار کیا تو یہ مستشرقین یہ سمجھنے لگے کہ اسلام میں اس قسم کی شادی جائز اور عام طور سے رائج ہے حالانکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ازدواج کے لیے بلوغ کو بھی ایک شرط قرار دیا ہے، اسی طرح کسی کتاب میں نکاح متعہ کے بارے میں رائے زنی کی گئی تو ان مستشرقین نے سارے مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی کہ یہ لوگ تو جانوروں کی طرح اپنی خواہشات کے اسیر ہیں، اس قسم کے الزامات طائد کرنے

خود متشرقین کی پست ذہنیت اور رکیک طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے، ایک جگہ ریمینڈ چارلس لکھتے ہیں کہ

”جو عورت شوہر کی زیادہ قربت و اتصال سے اذیت محسوس کرے وہ قاضی سے اوقات کی تعیین و تجدید کے لیے مدد کی طالب ہو سکتی ہے، اب اگر شوہر اس تجدید پر قناعت نہ کرے تو عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہو جاتا ہے“ اس مسئلہ پر چارلس یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ”ایسے معاملات میں قاضی سے رجوع کرنا یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان کس درجہ شہوات کے تابع ہوتے ہیں، اور اس میں وہ شرم و حیا کا بالکل لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ (ص ۲۲۹) پھر وہ لکھتے ہیں کہ ”مسلمان محبت اور مباحثت میں تیز نہیں کرتا ہے۔ . . . خالی پیٹ سو اٹھنے والی گرمی ایسے لوگوں کی طبیعت میں اندرجوش پیدا کر دیتی ہے، جو اپنی شہوانیت پر قابو نہیں رکھ پاتے، آج حالت یہ ہے کہ تمام اسلامی ملکوں میں فقر و فاقہ عام ہے“ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا عشق و محبت کا پورپی نمونہ مسلمانوں کو ان کی بہمت سے نجات دلا سکتا ہے؟ (ص ۲۴۱) چارلس کی ایسی تحریروں کو دیکھ کر نا طقمہ سرنگریاں ہے جن کو دیکھ کر مستشرقین کے ذہنی افلاس پر ماتم کے علاوہ اور کیا کیا ہا سکتا ہے، یورپ کی جنسی انار کی کو عشق و محبت کا مثالی نمونہ فراموشی منشرقی کا حسن کرشمہ ساز ہی قرار دے سکتا ہے،

اسلام کی معاشرتی زندگی پر بحث کرتے ہوئے چارلس نے یہ بھی لکھا کہ ”اسلام ایک سیدہ لوحی مذہب ہے“ (ص ۶۰) ”اسلام کی نظر میں انسان کی کوئی قیمت نہیں“ اور ”قرآن کی تعلیمات فلسفہ ہیست پر مبنی ہیں“ اسلام میں کبھی حرام کام بھی جائز ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو وہ واجب بھی ہو جاتا ہے، اس سے مسلمانوں کو مساوات قلبی کا اندازہ ہوتا ہے“ (ص ۹۶) ”مسلمان وحشی میں قتل کرنا ان کا شیوہ ہے، ذبح کرنا ان کی عادت ہے، وہ ایذا رساں ہیں حتیٰ کہ

دشمنوں کا گوشت کھاتے ہیں“ (ص ۹۷)

ریمینڈ چارلس نے اپنے مطالعہ و تجزیہ میں کہیں بھی، اسلامی تہذیب و ثقافت کی کسی خوبی یا امتیاز یا کسی خوبصورت مثال کا مشاہدہ نہیں کیا، وہ لکھتے ہیں کہ ”اسلام نے زندگی کو وجدانیت سے محروم کر دیا ہے“ اس لیے ثقافت کا مسلمانوں کے معاشرہ میں گذر ہی نہیں“ وہ اسلامی فلسفہ کے وجود کے منکر ہیں، اور انھیں عربی ادب کا کوئی قابل ذکر نمونہ اور امتیاز دکھائی نہیں دیتا، ان کی نظر میں یہ ادب نہایت درجہ لغو ہے وہ کہتے ہیں کہ عربی ادب میں کسی جدید اور نادر خیال کا وجود ہی نہیں ہے۔ (ص ۱۱۹) اسلام کی عدالت سیاست کو وہ امراد و حکام کی مطلق العنانی بتاتے ہیں (ص ۱۱۱) اسلامی جمہوریت ایک فرضی چیز ہے، کیونکہ حکومت اور قانون سازی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، وہی تنہا حاکم و کارساز ہے، حکومت اسی کی ہے وہ جسے چاہے دے (اس میں جمہور کا کیا دخل؟) (ص ۱۱۲) اسلامی مساوات صرف اللہ کے سامنے عفو بستہ کھڑے ہونے کا نام ہے اس میں واقعی مساوات میں فرق ہے، اسلامی مساوات سے دنیوی جوش ضرور پیدا ہوتا ہے، مالداروں اور غریبوں میں برادرانہ تعلقات کا وجود ہو سکتا ہے، لیکن ان تعلقات سے غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، یہ مساوات ظاہری جسمانی حدود سے آگے نہیں بڑھتی ہے، دنیا کے سارے مذاہب میں اسلام ہی وہ مذہب ہے، جس میں جمہوریت سب سے کم ہے“ (ص ۱۱۲) متشرقین ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں ایک دوسرے کے اقوال نقل کرتے ہیں، اور اپنے ہم مشرب متشرق کے بارہ میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اس کا مطالعہ اور اس کی رائے کی حیثیت حوت آخر کی ہے، ریمینڈ چارلس خنجر کے ساتھ لیوی اسٹراس کے اقوال نقل کرتے ہیں، بدلہ میں لیوی اسٹراس اپنی کتابوں میں چارلس کی رایوں اور خیالات کو تحسین آمیز کلمات ساتھ درج کرتے ہیں۔

خود متشرقین کی پست ذہنیت اور رکیک طبیعت کا اندازہ ہوتا ہے، ایک جگہ ریمینڈ چارلس لکھتے ہیں کہ

”جو عورت شوہر کی زیادہ قربت و اتصال سے اذیت محسوس کرے وہ قاضی سے اوقات کی تعیین و تجدید کے لیے مدد کی طالب ہو سکتی ہے، اب اگر شوہر اس تجدید پر قناعت نہ کرے تو عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہو جاتا ہے“ اس مسئلہ پر چارلس یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ ”ایسے معاملات میں قاضی سے رجوع کرنا یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان کس درجہ شہوات کے تابع ہوتے ہیں، اور اس میں وہ شرم و حیا کا بالکل لحاظ نہیں کرتے ہیں۔ (ص ۱۲۹) پھر وہ لکھتے ہیں کہ ”مسلمان محبت اور مباحثت میں تیز نہیں کرتا ہے۔ خالی پیٹ کو اٹھنے والی گرمی ایسے لوگوں کی طبیعت میں اور جوش پیدا کر دیتی ہے، جو اپنی شہوانیت پر قابو نہیں رکھ پاتے، آج حالت یہ ہے کہ تمام اسلامی ملکوں میں فقر و فاقہ عام ہے“ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا عشق و محبت کا یورپی نمونہ مسلمانوں کو ان کی بہیت سے نجات دلا سکتا ہے؟ (ص ۱۳۱) چارلس کی ایسی تحریروں کو دیکھ کر ناظمہ سرنگریاں ہے جن کو دیکھ کر مستشرقین کے ذہنی افلاس پر ماتم کے علاوہ اور کیا کیا جاسکتا ہے، یورپ کی جنسی انارکی کو عشق و محبت کا مثالی نمونہ فراموشی منشرقی کا حسن کرشمہ ساز ہی قرار دے سکتا ہے،

اسلام کی معاشرتی زندگی پر بحث کرتے ہوئے چارلس نے یہ بھی لکھا کہ ”اسلام ایک مستحکم و مصلحتی مذہب ہے“ (ص ۶۰) اسلام کی نظر میں انسان کی کوئی قیمت نہیں، اور قرآن کی تعلیمات فلسفہ نبیت پر مبنی ہیں، اسلام میں کبھی حرام کام بھی جائز ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں تو وہ واجب بھی ہو جاتا ہے، اس سے مسلمانوں کی فسادات کشی کا اندازہ ہوتا ہے، (ص ۶۶) مسلمان وحشی ہیں، قتل کرنا ان کا شیوہ ہے، ذبح کرنا ان کی عادت ہے، وہ ایذا رساں ہیں حتیٰ کہ

دشمنوں کا گوشت کھاتے ہیں“ (ص ۶۷)

ریمینڈ چارلس نے اپنے مطالعہ و تجزیہ میں کہیں بھی، اسلامی تہذیب و ثقافت کی کسی خوبی یا امتیاز یا کسی خوبصورت مثال کا مشاہدہ نہیں کیا، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے زندگی کو دو جہانیت سے محروم کر دیا ہے، اس لیے ثقافت کا مسلمانوں کے معاشرہ میں گزربھی نہیں، وہ اسلامی فلسفہ کے وجود کے منکر ہیں، اور انھیں عربی ادب کا کوئی قابل ذکر نمونہ اور امتیاز دکھائی نہیں دیتا، ان کی نظر میں یہ ادب نہایت درجہ لغو ہے وہ کہتے ہیں کہ عربی ادب میں کسی جدید اور نادر خیال کا وجود ہی نہیں ہے۔ (ص ۱۱۹) اسلام کی عدالت سیاست کو وہ امراد و حکام کی مطلق العنانی بتاتے ہیں (ص ۱۱۱) اسلامی جمہوریت ایک فرضی چیز ہے، کیونکہ حکومت اور قانون سازی کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، وہی تنہا حاکم و کارساز ہے، حکومت اسی کی ہے وہ جسے چاہے دے (اس میں جمہور کا کیا دخل؟) (ص ۱۱۲) اسلامی مساوات صرف اللہ کے سامنے عفو بستہ کھڑے ہونے کا نام، اس میں واقعی مساوات میں فرق ہے، اسلامی مساوات سے دینی جوش ضرور پیدا ہوتا ہے، مالداروں اور غریبوں میں برادرانہ تعلقات کا وجود ہو سکتا ہے، لیکن ان تعلقات سے غریبوں کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، یہ مساوات ظاہری جسمانی حدود سے آگے نہیں بڑھتی ہے، دنیا کے سارے مذاہب میں اسلام ہی وہ مذہب ہے، جس میں جمہوریت سب سے کم ہے، (ص ۱۱۲) متشرقین ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں ایک دوسرے کے اقوال نقل کرتے ہیں، اور اپنے ہم مشرب متشرق کے بارہ میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اس کا مطالعہ اور اس کی رائے کی حیثیت حوت آخر کی ہے، ریمینڈ چارلس خنجر کے ساتھ لیوی اسٹراس کے اقوال نقل کرتے ہیں، بدلہ میں لیوی اسٹراس اپنی کتابوں میں چارلس کی رایوں اور خیالات کو تحسین آمیز کلمات ساتھ درج کرتے ہیں۔

رینڈ چارلس نے اپنی مذکورہ کتاب میں مسلم معاشرہ کی پستی و نکبت کے تین اہم اجزاء کی نشان دہی کی تھی ایک توفیقہ دہ دوسرے تعصب اور تیسرے تقدیر اور خدا کی مشیت پر مسلمانوں کا ایمان، ہم نے فقہ اور تعصب پر ان کی بعض رویوں کو قارئین کو روشناس کرایا ہے تقدیر کے متعلق رینڈ چارلس نے پہلے تو یہ تہید بانہ بھی کہ پس ماندگی فقر جراثیم تہذیب کی بے مانگی جیسے معاشرتی امراض کی اصل وجہ اسلام ہو، پھر انھوں نے تائید میں ایک اور مشرقی جبر اللہ ڈی ہنس کے اس قول کو نقل کیا کہ مسلمانوں کے معاشرہ کی پستی کے دو اسباب واضح ہیں ایک تو تضاد و تقید پر ان کا ایمان دوسرے سرمایہ داری سے مکمل اجتناب، ان دونوں باتوں سے ایسے نتائج سامنے آتے ہیں جو اسلام کی اقتصادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں (اصل اسلام) اقتصادی رابطہ کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہے اسی لیے وہ اقتصادی ترقی کے فیوض سے نا آشنا ہے۔ (ص ۱۰۷)

جبر اللہ ڈی ہنس کے اس قول کو پیش کرنے کے بعد رینڈ چارلس نے ایک دوسرے مشرقی رینی چندریم کے خیالات بھی استفادہ کیے ہیں چندریم نے الجزائر میں فرانسیسی استعمار کے وجود کو تاش کی نظروں سے دیکھا، ان کا خیال ہے کہ الجزائر کے قدرتی اور معدنی وسائل سے مسلمان اپنی پست معیشت کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ بس خدا کی مشیت قانع ہیں جتنا میرے سہی پر صابر و شاکر ہیں چندریم لکھتے ہیں، کہ جب تک بندہ کی مشیت پر خدا کی مشیت غالب رہے گی اس وقت تک انسانی معاشرہ میں ترقی ممکن ہی نہیں ہے۔ (ص ۱۶۹)

فقہ اسلامی عصیت اور مسئلہ تضاد و تقدیر پر ان مشرقین کے خیالات اس قدر سطحی ہیں کہ انکی نزدیکی کے لیے بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی کہ اسلام علم و عمل کا مذہب ہے، ماضی میں اور آج کے زمانہ میں بھی اسلامی تہذیب و ثقافت، انسانی عظمت و شرف کا مثالی نمونہ ہے، پس ماندگی کی اصل وجہ اگر اسلام ہو تو مسیحیت، بودھ مت، ہندو دھرم اور مارکسزم کے زیر سایہ ملکوں میں کیوں پس ماندگی ہے، اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادین حرمت، مساوات، اخوت، قربت کے پاس دل کا اور تمام افراد کے حقوق و فرائض پر استوار ہیں یقیناً ایسا ہی معاشرہ انسانی فوز و فلاح کا ضامن ہو سکتا ہے لیکن اسلامی تعلیمات اور اسلام کے مزاج کو سمجھے بغیر اسلامی معاشرہ کے تجزیہ کی کوشش کی جائے تو اس کا نتیجہ ہی ہوگا جو ان مشرقین کی کتابوں میں نظر آیا ہے۔

ڈاکٹر ذاکر حسین اور علامہ اقبال

از

پروفیسر گلن ناتھ آزاد۔ جموں یونیورسٹی، جموں

جب دہلی اردو اکادمی کی طرف سے مجھے ڈاکٹر ذاکر حسین اور علامہ محمد اقبال کے موضوع پر مقالہ پڑھنا ہے، تو میں نے اس کا ذکر سبیل تذکرہ اپنے دو ایک دوستوں سے کیا۔ ان کا رد عمل یہ تھا کہ اس موضوع پر کیا لکھا جاسکتا ہے، دونوں میں قدر مشترک تو کوئی تھی ہی نہیں، سیاسیات میں دونوں کے رشتے الگ الگ تھے، اس پر مجھے اپنے ان نئے پڑنے مقالات کا خیال آیا جبکہ موضوع اقبال اور دوسرے اہل قلم کا تقابلی مطالعہ تھا، مثلاً اقبال اور کانٹا، اقبال اور فحشے اقبال اور شوپن ہار، اقبال اور کارل مارکس، اقبال اور نیٹسے یا اقبال اور برگسان وغیرہ، اور میرے سامنے یہ بات آئی کہ اقبال نے سوفی حد اتفاق تو ان میں کو کسی فلسفی سے نہیں کیا، خلیفہ عبدالحکیم کے یہ کہنے کے باوجود کہ اقبال نے فلان خیال نیٹسے سے لیا ہے، اور فلان بات نیٹسے سے متاثر ہو کر کہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا نیٹسے سے ذہنی بعد بہت زیادہ ہے۔ اور ذہنی قرب بہت کم۔ اور تو اور اقبال نے سوفی حد تو اپنے پیر و مرشد مولانا روم کو بھی قبول نہیں کیا۔ ذہنی رومی جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے۔

چوروی در حرم و ادم اذال من
از دام و ختم اسرار جان من
بد و رفتن عصر کہن او
بد و رفتن عصر رواں من

ان ہی سے اقبال کا اختلاف اس "نئے" سے متعلق آخر تک برقرار رہتا ہے۔ جو
ثنوی مولانا دوم میں انجام کار نیساں کا جزو بن جاتی ہے،

اس کے بعد میں نے اپنے اور مقالات پر غور کیا۔ جن میں اس طرح کا تقابلی مطالعہ نہیں تھا۔
مثلاً اقبال اور پریم چند یا اقبال اور حسرت موہانی تو ان میں بھی جو نکتہ میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ
پریم چند کے متعلق اقبال نے ایک نہایت خوبصورت چھوٹی سی تحریر سپرد قلم کی تھی۔ اور حسرت موہانی
کا ذکر اپنے اس مضمون میں کیا تھا۔ جو انھوں نے تعقید مجدد کے جواب میں لکھا تھا۔ لیکن ان
دونوں مقالوں کی تعمیر انہی دونوں پر تو نہیں اٹھائی گئی تھی۔ اور پھر میرا ایک مقالہ اقبال اور
جوش کے عنوان سے بھی ہے۔ اقبال نے ہمارا جہ سرکشن پر شاد کے نام جوش کو سفارشی خط دیا تھا۔
اور جوش صاحب کی علامہ اقبال سے دو ایک ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، لیکن مقالے میں
ان دونوں باتوں کا ذکر تو ایک جملہ مستزاد کے طور ہی پر آیا تھا۔ اصل بات جو ان تمام مقالات
میں ہماری ساری تھی یہ تھی کہ ایک ہی وقت میں یا ایک ہی طرح کی علمی، سیاسی، سماجی یا فلسفیانہ
فضائیں جب دو بڑے فن کار اور بڑے اہل قلم نے زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے
بظاہر متاثر ہوں یا نہ ہوں ماحول کا رشتہ دونوں کے افکار میں خاصی حد تک ہم آہنگی پیدا کر دیتا
ہے، اور اس کا ان کی تحریروں میں اظہار ہو یا نہ ہو، وہ ہم آہنگی دونوں کو ایک دوسرے سے
بہت قریب کر دیتی ہے۔

اس سلسلے میں ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم کے تعلق سے انہی بات شروع کرنے سے پہلے میں
ایک بات اور کہنا چاہوں گا اور وہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور علامہ اقبال کے ہم آہنگی کا حقیقی
مولانا ابوالکلام آزاد اور علامہ اقبال میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں ۱۹۰۳ء میں دونوں
حضرات انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں شریک تھے، اگر اسے ملاقات کہا جاسکا

تو صرف یہی ملاقات ان دونوں کے درمیان ہوئی ہے۔ لیکن اس بات کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا
کہ دونوں کی آپس میں کوئی بات چیت ہوئی یا نہیں، یہ وہی جملہ ہے، جس میں خواجہ حسن نظامی
بھی موجود تھے، اور انھوں نے یہ کہہ کر کہ "نکھارے جام سے کی نذر میری پارسائی ہو" اپنا
علامہ اقبال کے سر پر رکھ دیا تھا۔ غالباً خط و کتابت بھی ان دونوں عظیم ہستیوں کے درمیان
ہوئی، لیکن مولانا ابوالکلام کے بارے میں اقبال کے ایسے تاثرات جا بجا ملے ہیں جن سے
یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال کے دل میں مولانا کے لیے احترام اور محبت کا جذبہ موجود تھا مولانا سید سلیمان
ندوی مرحوم کے نام اپنے ایک خط میں مولانا کی "ہائی پرائیوٹ اقبال لکھتے ہیں: الحمد للہ کہ مولانا
آزاد کو آزادی ملی۔" اسی خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا آزاد اب کہاں ہیں۔ پتا لکھئے کہ ان کی خدمت
میں عرضہ لکھوں۔ سہ ماہی میں حسب ذمہ بے خودی شائع ہوئی تو مولانا ابوالکلام آزاد
نے اس کی تعریف میں علامہ اقبال کو خط لکھا۔ اس وقت پر خط تو نایاب ہے، اور اس کی وجہ
یہی ہو سکتی ہے کہ اقبال کسی کا خط سنھال کے لکھنے کے عادی نہیں تھے، غالباً وہ خط کا جواب
دے کر اسے ضائع کر دیتے تھے۔ لیکن اقبال کا خط اس سلسلے میں موجود ہے بلاشبہ سلیمان ندوی
مرحوم کے نام جس میں وہ لکھتے ہیں۔ "مج مولانا ابوالکلام کا خط آیا ہے۔ انھوں نے بھی میری اس
ناچیز کوشش کو پسند فرمایا ہے۔ اور علامہ کے انتقال پر تو مولانا نے یہ لکھا تھا کہ مرحوم سے میرے
دوستانہ تعلقات تھے، اب یہ تعلقات کس خطوں کی صورت میں با مقالات کی صورت
میں موجود ہوں یا نہ ہوں، یہ بات اتنی اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں عظیم شخصیتوں
نے جو بڑے بڑے کام کیے۔ ان میں ایک کام یہ ہے کہ دونوں نے ریل جدید انبیاء اسلام
کے موضوع پر قلم اٹھایا۔ اقبال کی کتاب اس موضوع پر شائع ہوئی "The Reconst
ruction of Religious Thought in
Islam."

اگرچہ کوئی کتاب اس موضوع پر نہیں ہے۔ لیکن انھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خاص حصہ بلکہ بیشتر حصہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ یعنی *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* کی ذیل میں آتا ہے، اور اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس بات کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی ہے۔ کہ سیاسیات میں دونوں کے رستے الگ تھے۔

یہ بات مجھے ڈاکٹر ذاکر حسین اور علامہ اقبال کی فکری ہم آہنگی کے بارے میں کہنا ہے۔ یعنی یہ کہ اس بات کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے کہ سیاسیات میں ہمارے ملک کے ان دو عظیم دانشوروں کے رستے الگ الگ تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں فکری ہم آہنگی کتنی زیادہ تھی، ہندوستان میں مسلم لیگ کی تشکیل ۱۹۰۶ء میں ہوئی، لیکن ہندوؤں اور مسلمانوں میں سیاسی نوعیت کے اختلافات اس سے پہلے ہی شروع ہو چکے تھے، یہ اختلافات ملک کی اجتماعی زندگی میں رختہ پیدا کر کے اکثر اپنی صورت دکھا جاتے تھے، ہاں تحریک خلافت کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا، اور بہت مختصر زمانہ جب کہ یہ اختلافات قریب قریب ختم ہو گئے تھے، یہ ۱۹۲۰ء کی بات ہے، اس وقت ملک کی سیاست میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کا طوطی بولتا تھا۔ یہ دونوں سیاسی رہنما ہمانا گاندھی کے ساتھ تھے، چنانچہ دونوں نے ٹرک موالات کے دنوں میں برطانوی حکومت کے بائیکاٹ کی پالیسی اختیار کی۔ گاندھی بھی اس زمانے میں علی گڑھ تشریف لے گئے، اور اس امر کی انھوں نے بہت کوشش کی کہ علی گڑھ یونیورسٹی برطانوی حکومت کا بائیکاٹ کرے۔ لیکن انھیں کامیاب نہ ہوئی، اور نتیجتاً ان کے حامیوں نے علی گڑھ کو چھوڑ کر اپنی الگ یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اور وہ یونیورسٹی آج جامعہ ملیہ اسلامیہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ علی گڑھ سے علحدگی اختیار کرنے والوں میں ڈاکٹر ذاکر حسین پیش تھے۔ اور غالباً

یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علامہ اقبال علی گڑھ کو چھوڑنے والوں کے ہم خیال نہیں تھے۔ اگرچہ اس وقت یعنی اکتوبر ۱۹۲۰ء میں ڈاکٹر صاحب جامعہ ملیہ کے وائس چانسلر نہیں تھے۔ وائس چانسلر وہ اگلے برس مقرر ہوئے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ روز اول سے جامعہ ملیہ کے روح رواں تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہمانا گاندھی نے اقبال کو خط لکھا۔ اور انھیں جامعہ کا وائس چانسلر بننے کی پیش پیش کش کی تو انھوں نے اس ضمن میں حکیم اہل خاں، مولانا محمد علی مولانا شوکت علی اور ڈاکٹر انصاری کے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب سے بھی مشورہ کیا جو اسی ایک واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دو عظیم شخصیات سیاسیات میں ایک دوسرے سے الگ رستے اختیار کرنے کے باوجود ایک دوسرے کے کمالات کی کس قدر معترف ہوتی ہیں۔ اور تہذیبی دھارے کو اپنے فکر و نظر کی بدولت کس طرح رواں دواں رکھنے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔

علامہ اقبال جامعہ کے وائس چانسلر بن کر تو نہ آئے لیکن جامعہ کے ساتھ انھیں جو ایک تعلق خاطر رہا وہ آج ہماری تاریخ ادب کا مٹ حصہ ہے۔

(۲)

ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال سے بیس برس چھوٹے تھے۔ علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش ۱۸۷۷ء ہے اور ڈاکٹر صاحب کی ۱۹۰۷ء کو یا یہ ایک خوردی اور بزرگی کا رشتہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب بیس برس کے ہوں گے تو اس وقت اقبال کی تین چار تصانیف ملکی نظر سے گزر چکی ہوں گی۔ علم الاقتصاد (The Development of Imperialism) امرار خوردی اور رموز بے خوردی اور ان کی بعض امور و امور کے آرا نظمین اور غریبیں بھی۔ اور ۱۹۲۱ء میں خضر راء اور ۱۹۲۲ء میں طلوع اسلام بھی شائع ہو گئی تھی۔ دو برس بعد

بانگ درا چھپ گئی لیکن کلیات اقبال اس سے بہت پہلے چھپ چکی تھی اور وہ بھی حیدر آباد میں
 یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے جن بانیوں نے اس خواہش کا اظہار
 کیا تھا کہ علامہ اقبال کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کا پہلا وائس چانسلر بنایا جائے اور اس مقصد
 کے لیے انھوں نے جہانگاندھی سے اقبال کے نام خط لکھوایا تھا۔ اور جن میں ڈاکٹر ذاکر حسین بھی
 شامل تھے، صرف یہی نہیں کہ علامہ کی سحر آگس شاعری کے غلطی سے متاثر تھے۔ بلکہ ان کے
 افکار، علمی کمالات اور سیاسی نظریے سے بھی پوری طرح باخبر تھے، یہ جامعہ ملیہ کی خوش نصیبی
 ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو جامعہ میں رفقاء کا بھی ایسے بڑے جوہر تھے جو سر تا پا علمی لکھن میں ڈوبے رہے، اور
 زندگی بھر جامعہ کی بے لوث خدمت کرتے رہے، یہاں چونکہ بات علامہ اقبال کی ہو رہی ہے۔
 مجھے اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی محبت صاحب اور عابد صاحب کا خیال آ رہا ہے۔
 سہ ماہی کی بات ہے۔ جامعہ میں جن جن اقبال منانے کی بات چیت چلی اس ضمن میں سید نذیر نیازی لکھتے ہیں۔
 ”عابد صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ جرمن یونیورسٹیوں کی طرح جامعہ
 بھی جن جن اقبال کے نام سے ایک تقریب منائے جس میں ہندوستان کے اکابر اہل علم
 اور ممتاز شخصیتیں شریک ہوں۔ اور حضرت علامہ کی خدمت میں جو خود بھی روئی افزائے
 ہزم ہوں گے، متعدد علمی اور فلسفیانہ مقالات کا ایک کثکول بطور اظہار عقیدت
 پیش کیا جائے، لیکن افسوس ہے، بعد کے حالات سیاسی ہنگاموں، تحریک قانون شکنی اور
 کانفرنس کے اعلان وغیرہ کے باعث یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔“

سید نذیر نیازی وہ قابل قدر شخصیت ہیں، جنھوں نے جامعہ ملیہ میں تعلیم پائی، ڈاکٹر فاضل
 پروفیسر محبت اور ڈاکٹر عابد حسین کے شاگرد رہے، علامہ اقبال کے نیاز مندوں میں تھے۔

مذکورہ کتاب اقبال (سید نذیر نیازی، اقبال اکیڈمی کراچی ستمبر ۱۹۳۳ء - صفحہ ۱۴)

بلکہ ان کا تعارف یوں ہونا چاہیے کہ وہ مولوی سید امجد علی کے بھتیجے تھے۔ اور علامہ کی تصنیف
The Reconstruction of Religious Thought in Islam۔ انھوں نے تشکیل جدید النیات اسلامیہ کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا۔
 انھوں نے اپنی کتاب مکتوبات اقبال میں کئی جگہوں پر یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال
 کی صحت کے بارے میں اکثر بوجھتے رہتے تھے۔

اسی کتاب مکتوبات اقبال میں غازی رودت پاشا کی جامعہ ملیہ میں آمد کا ذکر کرتے
 ہوئے۔ سید نذیر نیازی لکھتے ہیں ”ڈاکٹر انصاری مرحوم کے حضرت علامہ سے ذاتی تعلقات
 تھے، انھوں نے اگرچہ اپنی طرف سے بھی حضرت علامہ کو تشریف آوری کی دعوت دے رکھی تھی اور
 بحیثیت شیخ الجامعہ ڈاکٹر صاحب بھی ایک خط لکھ چکے تھے۔ مگر پھر اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب
 نے مجھ سے فرمایا کہ میں بھی ایک خط اپنی طرف سے لکھ دوں بلکہ کوشش کروں کہ حضرت علامہ جامعہ
 کی درخواست قبول کر لیں، چنانچہ میرا بیٹا حضرت علامہ کی خدمت میں پہنچا تو ارشاد ہوا۔

ڈیر نیازی صاحب السلام علیکم

آپ کا خط ابھی ملا ہے۔ اگر تبدیلی ناممکن ہے، تو بڑی مشکل ہوگئی آپ کو شش کریں کہ آخری
 لیکچر کا روز میری صدارت کے لیے ہو، اور آخری لیکچر ۱۸ کو ہو۔ اگر ناممکن ہو تو میں ۱۹
 مارچ کی شام کو یہاں سے روانہ ہو کر ۲۰ کی صبح کو دہلی پہنچ جاؤں گا لیکن اگر ڈاکٹر انصاری
 یہ مان جائیں کہ آخری لیکچر ۱۸ کو ہو تو مجھے تار دے دیجئے۔ باقی خیریت ہے۔ ۲۰ مارچ
 کی صبح (یا جیسی صورت حال ہو) آپ مجھے اسٹیشن پر ملیں۔ والسلام

محمد اقبال۔ لاہور

۱۹ مارچ ۱۹۳۳ء

میں نے حضرت علامہ کا ارشاد حرف بحرف ڈاکٹر صاحب کو پہنچا دیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش تھے، مگر اب مشکل یہ تھی کہ اس طرح مرتب کردہ بلکہ اعلان شدہ پروگرام میں کچھ خلل سا پیدا ہو جائے تھا۔ بالآخر یامی مشورے کے بعد طے پایا کہ حضرت علامہ سے ۱۰ اپریل کو تشریف آوری کی درخواست کی جائے۔ اور حضرت علامہ نے بھی یہ درخواست منظور کر لی۔ اس اثنا میں ڈاکٹر صاحب مرحوم اپنی طرف سے تو شرکے بے کا خط لکھ ہی چکے تھے۔ لیکن ۱۰ مارچ کی شام کو حکم ہوا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اصرار کیا کہ میں لاہور چلا جاؤں اور ۱۰ اپریل صبح کو حضرت علامہ کو ساتھ لے کر واپس آ جاؤں، لہذا ۱۰ اپریل صبح کو میں لاہور پہنچا۔ حضرت علامہ ایک طرح سے غصہ مانی تھے۔ ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اول ڈاکٹر انصاری مرحوم اور غازی موصوف کی خیریت مزاج دریافت کرتے رہے۔ پھر اجنب جامعیہ بالخصوص ڈاکٹر صاحب، غابد صاحب اور محیب صاحب کا حال پوچھا باؤں باتوں میں ترکوں اور ترکی کی سیاست کا ذکر کیا۔

اس طرح اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب اور علامہ اقبال کے تعلق خاطر کا ذکر کئی موقعوں پر آیا ہے۔

یہاں اس امر کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر انصاری کی دعوت اور ڈاکٹر ذاکر حسین کی ذاتی کوششوں کی بدولت علامہ اقبال ۱۰ مارچ کی صبح کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تشریف لے آئے۔ اسی شام کو انھوں نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی جس میں غاندی روت پاشا نے وطنیت اور اتحاد اسلامی کے موضوع پر توسیعی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اقبال یوں تو جامعہ کے یہاں تھے، لیکن ان کا قیام ڈاکٹر انصاری کے دولت کدے پر رہا۔ اس ضمن میں سیدنا سیدنا کی نیازی، مذکورہ جلسے کا انھوں نے دیکھا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”غازی موصوف نے خطبہ پڑھا، اور محمد اقبال بحیثیت صدر اختتامی کلمات

لے مکتوبات قبلہ سیدنا سیدنا کی نیازی، اقبال اگر یہ دیکھ کر اپنی سلسلہ ص ۹۵-۹۶

کہنے کے لیے آئے تو غازی موصوف کے خیالات کی رعایت سے اسلام کے مستقبل کا خیال اُٹھایا۔ بے قابو ہو گئے۔ جذبات کا زور تھا۔ تقریر کرتے چلے گئے۔ آٹھ منٹ بعد قریب کے عنوان سے انھوں نے جو نظم لکھی ہے اور جو بہت اگے چل کر بال چیریل میں شائع ہوئی، اس کے اس شعر

دیکھ چکا امنی شورش اصلاح دیں جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کہیں نشاں
سے ابتداء کرتے ہوئے ایک کے بعد دوسرا شعر پڑھنے لگے تو پھر کیا تھا، سامعین وجد میں آ گئے، مجھے ہر تن گوش، محم علی ہال کے گوشے گوشے میں خاموشی ہی خاموشی، ایک تو ان کا تازہ کلام، دوسرے غازی حسین رتوف پاشا کی محبوب شخصیت، خلافت عثمانیہ کی مجاہدانہ سرفروشیوں کی زندہ یادگار، ہر کوئی سوچ رہا تھا ہم کیا تھے۔ کیا ہو گئے۔ حتیٰ کہ انھوں نے یہ کہہ کر

دیکھئے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا گنبد نیلوفر رنگ بدلتا ہے کیا
تقریر ختم کی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو طلسم خاموشی ٹوٹا، شرکائے جلسہ آگے بڑھ کر

ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے لگے۔

وراصل یہ سارا کرشمہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی ذاتی کوشش کا نتیجہ تھا۔ کیونکہ اگر وہ دور اندیش سے کام لے کر اقبال کو اپنے ہمراہ دہلی لے آنے کے لیے سیدنا سیدنا کی نیازی کو لاہور نہ بھیجے تو علامہ اقبال کا ۱۰ مارچ صبح تک دہلی پہنچ جانا غالباً ممکن نہ ہوتا۔

(۳)

یہاں تک میرے ناقص علم کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کے بارے میں

لے مکتوبات قبلہ ص ۹۹-۱۰۰

کوئی مضمون نہیں لکھا۔ لیکن فکر اقبال اور کلام اقبال سے ان کا تعلق خاطر اس پیغام میں نظر آتا ہے۔
جو انھوں نے جوہر کے اقبال نمبر کے لیے مدیر جوہر کو بھیجا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”آپ جس شخص کی یاد میں یہ پرچہ نکال رہے ہیں اس کا کلام ایسا جامع پیام ہے کہ اگر
ہمارے نوجوان اسے سمجھیں تو شاید ہماری ملت کے دن پھر جائیں۔۔۔۔۔“

خود اقبال کا ظہور ہماری ٹی زندگی میں ایسا واقعہ ہے، جس سے ڈھارس بندھتی ہے
کہ اب رت بہنے کو ہے،۔۔۔۔۔ اقبال ان شاعروں میں سے نہ تھے جو زندگی

سے بس لطف اٹھاتے۔ اور اس کا گیت گاتے ہیں۔ وہ ان میحانوں میں سے تھے،
جن کے دم سے زندگی کی مرجھائی ہوئی کھیتی بھلانے لگتی ہے۔“

اس دو تین صفحے کے پیغام میں جس بات نے راقم التحریر کو متاثر کیا ہے وہ یہ ہے کہ
اس میں اقبال کی شاعری اور فکر دونوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے مینے اشارے کیے ہیں ان کی
فارسی شاعری کا ذکر بھی آگیا ہے، جذبہ کی کیفیت میں ڈوبی ہوئی مقصدیت کا بھی، بخودی کا بھی
عقل و عشق کا بھی، وجدان کا بھی اور عقل کے ادب خوردہ دل ہونے کا بھی، نر حیات کا بھی
اور نار حیات کا بھی اور ظاہر ہے کہ اشاروں ہی اشاروں میں ان تمام
امور کی عقدہ کشائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اقبال کی تمام تصانیف میں قاری
ڈوب نہ چکا ہو۔

علامہ اقبال کی شخصیت اور شاعری سے ڈاکٹر ذاکر حسین کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ بقول سید زبیر نیازی
”۱۹۲۳ء میں جب ڈاکٹر صاحب اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی تشریف لے گئے۔ اور دوران
قیام میں مطبع کا دیانی برلن سے دیوان غالب کا ایک منقش اور مطلق نسخہ شائع کیا۔ تو بسبب
اس عقیدت کے جو انھیں حضرت علامہ سے تھی، مجھے لکھا: میرا جی چاہتا ہے، بانگ درا کی طباعت

اسی اہتمام سے مطبع کا دیانی ہی میں کی جائے۔ لیکن حضرت علامہ کو یہ تجویز پسند نہیں آئی کیونکہ
برلن میں نستعلیق طباعت کا کوئی انتظام نہیں تھا اور حضرت علامہ نستعلیق کو کسی طرح بھی
منج پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ غرض طباعت البتہ ممکن تھی مگر اس کے مصارف
بے حد زیادہ تھے۔ لہذا یہ تجویز رد ہو گئی۔“

(۳)

ڈاکٹر صاحب مرحوم سے راقم التحریر کی بہت کم ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بار تو اس وقت
جب وہ میری بیٹی کی شادی پر ہمارے گھر تشریف لائے تھے، نئی دہلی میں اس وقت ان کی زیادتی
ترہا تین والد محترم سے ہوئیں۔ ایک ملاقات میں اپنی کتاب اقبال اور اس کا عہد کا
پہلا ہندوستانی ایڈیشن میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت اس کتاب کی دہ سو
بات حیات کا موضوع علامہ اقبال ہی رہا۔ اس میں انھوں نے ایک جملہ یہ بھی لکھا تھا کہ
آپ لاہور والوں نے اقبال کو *monopoli* کر لیا ہے، اس جملے کے کئی معنی نکل
سکتے تھے، اس لیے میں نے جواب میں اتنا ہی لکھا کہ اقبال تو مشرق و مغرب کا شاعر ہی کوئی
ایک ٹھہرا ہے کیسے *monopoli* کر سکتا ہے۔ اس کے بعد انھوں نے کتاب کے
ابواب پر نظر ڈالی اور ایک باب کلام اقبال کا ہندوستانی پس منظر تھوڑی دیر تک
دیکھتے رہے۔ اور مجھ سے کہا کہ اس موضوع پر جو کچھ آپ نے لکھا ہے۔ اس کا دوسری زبانوں میں
ترجمہ ہونا چاہئے اور اس طرح کی اور مثالیں بھی اگر کلام اقبال سے ملیں تو انھیں بھی اس
باب میں شامل کرنا چاہئے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اقبال کی شاعری کو
یہ پہلو زیادہ تفصیل کے ساتھ اہل ملک کے سامنے آئے۔ میں نے عرض کیا کہ اقبال کی شاعری

اس پہلو کو بعض حدود کے اندر ہی دیکھا جاسکتا ہے، اس پر زیادہ زور اس لیے نہیں دیا جاسکتا کہ ہم اہل ہند اس وقت حب الوطنی اور نیشنلزم کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں اقبال کے یہاں حب الوطنی تو ملتی ہے۔ لیکن وہ نیشنلزم کے مخالف ہیں۔ اور اگر زیادہ تفصیل سے لکھا جائے تو ہمیں حب الوطنی اور نیشنلزم میں ایک حد فاصل کھینچنا ہوگی۔ اور یا پھر اس کا امکان ہے کہ بات میں خلط بحث پیدا ہو جائے۔ انھوں نے اس پر سوال کیا کہ خلط بحث کے پیدا ہونے کا کیوں امکان ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ ہمارے بعض اہل قلم اقبال کی حب الوطنی کے حدود کو اتنی دور پہنچ کے لے جاتے ہیں کہ وہ اقبال کو اس تصور پاکستان سے لا تعلق کر دیتے ہیں جو ان کے سن ۱۹۳۷ء والے خطبہ صدارت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اس پر انھوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے نزدیک اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا۔ اب میں نے یہ جواب دیا کہ بعض حضرات اقبال کو تصور پاکستان سے لا تعلق ثابت کرنے کے لیے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اقبال کے نہ کوئی خطبہ میں یا ان کی ساری شاعری میں پاکستان کا لفظ کہیں نہیں آیا۔ تو ان کی اس دلیل کے پیش نظر میں یوں کہوں گا کہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے خطبہ صدارت میں یقیناً وہ تصور پیش کیا۔ جو آگے چل کے تشکیل پاکستان کی صورت میں منظر پر پذیر ہوا۔ اس پر ذاکر صاحب نے قدرے حیرت کا اظہار کیا اور نہ جانے کیسے لیکن بات حقیقت کا رخ نیشنلزم اور نیشنلزم کے مغربی تصور کی طرف ہو گیا۔ اور میں علامہ اقبال کے متعلق ان کے خیالات ان کی رہنمائی سے سو غور رہ گیا۔

(۵)

خیر اپنے لیے میرا گراف کو آپ مجھے متعرض نہ ہی سمجھے۔ میں نے اس میں صرف بیانِ واقعہ کا کام لیا ہے۔ کوئی نتیجہ لکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے قبل بات فکری ہم آہنگی کی ہو رہی تھی

یہ فکری ہم آہنگی ہمیں علامہ اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین میں زندگی کے اس شعبے میں نظر آتی ہو جسے ہم تعلیم کا شعبہ کہتے ہیں۔ دراصل علامہ اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین بنیادی طور پر سیاسی آدمی نہیں تھے۔ اگرچہ ذاکر صاحب ہندوستان کے نائب صدر اور صدر کے عہدے تک پہنچے اور اقبال پنجاب مسلم کانفرنس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر رہے، پنجاب یونیورسٹی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ لیکن لڑنے کے بعد لیکن مزاجاً دونوں سیاسی آدمی نہیں تھے، تعلیم اور تعلیم کے مسائل کو دونوں کو دلچسپی تھی۔ اگرچہ ان کی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں زیادہ لکھا نہیں گیا۔ لیکن انھوں نے اس مسئلے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ مسلمانوں کی تعلیم کے مسائل سے دونوں غافل نہیں رہے۔ بچوں کی تعلیم کو بھی دونوں نے نظر میں رکھا ہے، اور چونکہ دونوں ایجوکیشنٹ (Educationist) بھی تھے، اور ایجوکیٹر (Education) بھی اس لیے انھوں نے اس مسئلے کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، وہ اس کے تمام عملی پہلوؤں پر غور و خوض کے بعد لکھا ہے۔

بچوں کی تربیت کے عنوان سے ڈاکٹر ذاکر حسین نے تین تقریریں آل انڈیا ریڈیو نیٹ ورک سے نشر کیں۔ تیسری تقریر میں کہتے ہیں۔

”ظاہری ڈسپلن کے بھوت کے بعد مدرسوں کا رائج نصاب بھی بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہونے دیتا۔ آدمی کی تاریخ پر نظر ڈالیں اس کی بڑی بڑی محرومیاں اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ یہ جن چیزوں کو پہلے کسی کام کا ذریعہ بناتا ہے۔ جوتے جوتے خود اسی ذریعہ کو اپنا مقصد قرار دے لیتا ہے۔ وسیلہ قریب ہوتا ہے اور مقصد دور۔ بس وسیلہ ہی نظر میں رہ جاتا ہے۔ مقصد اوجھل ہو جاتا ہے۔“

یہ وہ اہم نکتہ ہے جس پر اقبال نے اپنی نظم اور نثر دونوں میں اپنے خیالات کا جا بجا اظہار کیا ہے۔ مثلاً

اگلی از علم و فن مقصود نیست غنچہ و گل از چین مقصود نیست
گویا تعلیم کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں ہے۔ بلکہ ان کے ذریعہ سے
ان صلاحیتوں کو کام میں لانا ہے جو انسان کے اندر موجود ہیں۔ اقبال کے ایک مضمون
کا عنوان ہے ”بچوں کی تعلیم و تربیت“ جس میں وہ لکھتے ہیں۔

”جس طرح جسمانی اعضاء تناسل کے اصولوں کے مطابق بڑھتے ہیں
اسی طرح نفس ناطقہ کی نشوونما بھی ان ہی اصولوں کے تحت ہوتی ہے۔ پس
طریق تعلیم کامل وہی ہوگا۔ جو نفس ناطقہ کے تمام قواعد کے لیے یکساں ورزش
کا سامان ہیا کرے اور اسے تخیل، تاثیر، مشیت، غرض کہ نفس ناطقہ کی
ہر قوت تحریک میں آتی چاہئے کیونکہ کامل طریقہ تعلیم کا منشاء یہ ہے کہ نفس
ناطقہ کی پوشیدہ قوتیں کمال پذیر ہوں نہ یہ کہ بہت سی علمی باتیں دماغ میں جمع ہو جائیں۔“

جہاں تک تعلیمی مسائل پر بات چیت کا تعلق ہے، ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین دونوں
معلم بھی تھے اور مفکر تعلیم بھی، اس لیے بچوں کی تعلیم سے لے کر بڑوں کی تعلیم تک کے تمام مسائل
پر انھوں نے نظر ڈالی ہے اور ان مسائل کے اکثر پہلوؤں پر دونوں کے افکار میں ایک
حیرت انگیز مماثلت ملتی ہے مثلاً علوم جدیدہ کے بنیادی اصول، علوم جدیدہ کے حصول
و غیب و تحریریں تعلیم جدیدہ کی خرابیاں اور ان میں اصلاح کے طریقے، مقاصد تعلیم، علوم طبعیہ
علوم عمرانی وغیرہ وغیرہ، اس کی اگر مثالیں تلاش کی جائیں تو دونوں کی تحریروں میں قدم قدم پر
ایسی مثالیں مل سکتی ہیں۔

ابھی میں نے بچوں کی تعلیم کے متعلق ان دونوں مفکرین تعلیم کے خیالات کا ذکر کیا ہے ڈاکٹر
اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین کا اس ضمن میں ایک کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی تمام مصروفیات

میں سے وقت نکال کر بچوں کے لیے ادبی لٹریچر مہیا کیا، اقبال نے شعریں اور ڈاکٹر صاحب نے
نثریں۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ابو خان کی بکری اور اقبال کی نظموں
”لب پہ آتی دعا بن کے تمنا میری“

یا ”ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا“ بے لکھا کوئی اداس بیٹھا
یا ”اک دن کسی مکھی سے کہنے لگا کھڑا“

کو بچے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اگرچہ بچوں کے لیے ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے زیادہ
نہیں لکھا لیکن جتنا بھی لکھا ہے اس کی حیثیت روشنی کے اس مینار کی ہے جو راہ چلتے ہوئے
کو راستہ دکھاتا رہتا ہے۔

(۶)

ایک اور قدر مشترک جو ان دونوں مہنوں کے افکار میں نظر آتی ہے وہ ہے

فلسفہ کے ساتھ ایک گہرا تعلق خاطر۔ اقبال نے تو خیر ایک فلسفی کے طور پر بڑا نام پایا، ڈاکٹر
ذاکر حسین کے فلسفیانہ مزاج کو جانچنے کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ان کے تعلیمی خطبات
یا افلاطون کی کتاب ریاست کا اردو ترجمہ اول سے آخر تک پڑھے بلکہ اتنا ہی کہوں گا
کہ ایک نظر اردو ترجمے کے اس مختصر سے مقدمے پر ڈال لیجئے، میری بات کی وضاحت ہو جائے گی
آخر ڈاکٹر صاحب نے ترجمے کے لیے اس عظیم کتاب کا انتخاب کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے اس کا
سبب یہ ہو کہ افلاطون نے ریاست میں نظام تعلیم کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور جو کچھ
لکھا ہے وہ آج ڈھائی ہزار برس گزر جانے کے بعد بھی پرانا نہیں ہوا۔ لیکن میں سمجھ ہوں کہ اگر

فلسفے سے ڈاکٹر صاحب کو دلی رغبت نہ ہوتی اور افلاطون کے نظریات پر ان کی گہری نظر نہ
ہوتی تو ضروری نہیں کہ وہ اسی کتاب کا انتخاب کرتے۔ ترجمے کے لیے وہ تعلیم کے موضوع پر

کسی اور جدید کتاب کو بھی منتخب کر سکتے تھے۔ میں اس بات کو علامہ اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین میں کسی قدر مشترک کی موجودگی پر محمول کروں یا نہ کروں، لیکن ریاست اور اس کا مقدمہ پڑھنے وقت ہار ہا مجھے خیال آیا کہ اقبال نے بھی افلاطون کا مطالعہ فکر کی پوری گہرائی کے ساتھ کیا ہے اور ان کی

Reconstruction of Religious.

Thought in Islam. میں افلاطون کا ذکر کئی جگہوں پر آیا ہے۔ اب آپ ممکن ہے یہ کہیں کہ اقبال نے تو افلاطون کے مسلک کو مسلک گو سفندی کہا ہے، اور اس کے متعلق یہاں تک لکھا ہے۔

راہبِ دیرینہ افلاطون حکیم	از گروہ گو سفندانِ قدیم
رخشِ او در ظلمتِ معقول گم	در کستانِ وجودِ افکنده سم
آنچھاں افون تا محسوس خورد	اعتبار از دستِ وحشیم و گوشِ بود
منکر ہنگامہ موجود گشت	خاقِ اعیانِ نامشہود گشت

گویا اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اقبال کے یہ سارے اعتراضات افلاطون کے صرف ایک نظریے۔ نظریہ اعیان (The Idea) پر ہیں اس کے سارے فلسفے اور سارے علم و فضل پر نہیں ہیں، اقبال افلاطون کی فلسفیانہ عظمت کے قائل ہیں، اور ان کے اکثر فلسفیانہ افکار کی انھوں نے تائید کی ہے۔ "تشکیل جدید المیات اسلامیہ" میں وہ ان چند الفاظ میں افلاطون کو قابلِ ذکر خراج تحسین ادا کرتے ہیں۔

"چنانچہ قرآن، مذہب، ریاست، اخلاقیات اور سیاست میں اسی طرح ایک باہمی ربط و بہت ضروری خیال کرتا ہے، جس طرح افلاطون نے اپنی

تصنیف "ریاست" میں بیان کیا ہے۔"

اسی طرح اقبال کا یہ شعر بھی صرف عورت ہی کے احترام میں نہیں ہے، بلکہ اس میں افلاطون کو بھی خراج تحسین ادا کیا گیا ہے۔

مکالماتِ فلاطون زندگانی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرارِ افلاطون

اور مذکورہ کتاب "ریاست" کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر حسین رقم طراز ہیں، "سچ یہ ہے کہ اس (کتاب) میں انسان کی پوری فطرت پر نظر ڈالی گئی ہے، البتہ زیادہ توجہ انسانی زندگی کے عملی پہلو پر ہے۔ اس لیے کتاب کا زیادہ حصہ اخلاقی اور سیاسی مسائل سے پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ فکر و خیال کی دنیا کو یک قلم نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ فلسفے کی بلندیاں دکھائی ہوں تو عین حیرت میں سب چیزوں کے اتحاد کا جلوہ بھی اس کتاب میں دکھائی دیتا ہے۔ اخلاق کا سبق لینا تو اس میں روح انسانی کے محاسن کی گہری اور لطیف تہمتیں موجود ہے۔ تعلیم کے مسائل پر روشنی درکار ہو تو بقول روسو "فنِ تعلیم پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں یہ سب سے بہتر ہے" سیاسی زندگی میں رہنمائی کے لیے یہ ایک جدید ہیئتِ اجتماعی اور اس کے اداروں کی جتنی جاگتی تصویر لاکھڑی کر رہی ہے، اور انسانی جماعتوں کے تغیر و رجحان و زوال کے اسرار و سرشت کی کنجی کی تلاش ہو تو فلسفہ تاریخ کے یہ مشکل مسائل بھی اس میں پائی کر دیے گئے ہیں۔"

تو حضرات، اپنی اس مختصر سی تحریر میں اس حقیقت کو جھٹلانے کی کوشش میں نے نہیں کی کہ سیاست میں علامہ اقبال اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے رستے الگ الگ تھے۔ وہ تو خیر تھے ہی۔ لیکن سیاست کی اقدار سے زندگی کی اقدار کہیں بلند ہیں۔ اور اگر زندگی کی اقدار پیشِ نظر ہوں تو نگاہِ ہیئت ایک دوسرے کے

محاسن پر جاتی ہے۔ اقدار مشترک پر جاتی ہے۔ اختلافات پر نہیں جاتی، اور اس وقت انسان کا اپنا کھرپن ہی اس کی پرکھ کا پیمانہ بنتا ہے۔ دراصل اقبال اور ذاکر حسین دونوں درویش صفت انسان تھے، اور اگر اپنی اس تحریر کو میں اقبال کے ان دواشعار پر ختم کروں تو بے جا نہ ہوگا۔

اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیا

جو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز

جو ذکر کی گرمی میں شعلے کی طرح روشن

جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز

اقبال کامل

اس وقت تک تو اردو میں علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہندوستان اور پاکستان میں اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ صرف انہی کتابوں سے ایک پوری ڈیڑھ سو روپیہ قائم ہو سکتی ہے، مگر یہ کتاب جس وقت لکھی گئی تھی سو اے یوسف حسین خالص صاحب کی روح اقبال کے کوئی کتاب موجود نہیں تھی، اس میں ان کے مفصل سوانح حیات کے علاوہ ان کی اردو شاعری، پھر فارسی شاعری پر ان کے بہترین اشعار کے انتخاب کے ساتھ مفصل تبصرہ کیا گیا ہے، پھر ان کی شاعری کے اہم موضوعات یعنی فلسفہ خودی، فلسفہ بخودی نظریہ طبیعت، تعلیم، سیاست، صفت لطیف، فزین لطیف اور نظام تعلیم وغیرہ کی تشریح کی گئی ہے۔

مترجم: مولانا عبدالسلام ندوی

قیمت: ۲۸ روپیے

تصوف اور ترک دنیا

از

جناب سید وحید اشرف صاحب مدراس یونیورسٹی۔

اسلام دین فطرت ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے عقائد، اصول اور اعمال انسانی فطرت کے مخالف نہیں ہیں، اور جو چیز فطرت کے خلاف نہ ہوگی وہ عقل کے خلاف بھی نہ ہوگی، مثلاً نکاح کرنا، تجارت و حرفت میں مشغولیت، کھانا، پینا اور سماجی و سیاسی زندگی میں شریک ہونا، یہ تمام باتیں انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، اسلام ان امور میں ہمیں جائز اور ناجائز طریقوں سے آگاہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ آدمی مجرورہ کر چنگل میں جا کر پوجا پاٹ میں زندگی بسر کر دے، دین فطرت کا ایک اور مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہدایت پاسکتا ہے، اور خدا کی رضا حاصل کر سکتا ہے، جب کہ فیثاغورثی فلسفہ اور ہندوستان کے اکثر مذاہب میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک وہی انسان نجات پاسکتا ہے جو ایک خاص روحانی بلندی تک پہنچ چکا ہو، جہاں تک پہنچنے کے لیے علاقہ دینی سے کنارہ کشی کرنا پڑتی ہے، اگر وہ اس خاص میار تک اپنی زندگی میں نہ پہنچ سکا تو مرنے کے بعد اس کو دوسرا جنم دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنی روحانیت کی تکمیل کر سکے، اور اس وقت تک بار بار

لے یہ مقالہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ کے سالانہ عرس کے موقع پر منعقدہ ہر گشت شہداء

کو پڑھا گیا، اور اب کچھ اضافہ کے ساتھ معارف میں شایع کیا جا رہا ہے۔

جنم لیتا رہے گا۔ جب تک وہ اپنی روحانیت کی تکمیل نہ کر لے، بد مذہب کے مطابق انسان کا عمل کسی بھی شکل میں جنم لے سکتا ہے، مثلاً پتھر، کھٹی، کتابی، پتھر یا انسان وغیرہ، لیکن بعض دوسرے مذاہب میں انسان اپنے آئندہ جنم میں بھی انسان ہی رہتا ہے، اس کے برعکس اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ جس کو خدا نے جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ اپنی طاقت و صلاحیت کے مطابق احکام الہی کی پیروی کرے (لَا يَكُفُّ اللَّهُ ذُنُوبًا إِلَّا وَسْعَةً) یہی اس کی نجات کا ضامن ہے، کیونکہ جس کو خدا نے صلاحیت ہی نہ دی اس کے لیے عمل کا بلند ترین روحانی معیار مقرر کرنا فطرت کے خلاف ہے، اس لیے شریعت نے کم سے کم معیار مقرر کر دیا ہے، جس پر ہر شخص عمل کر سکتا ہے، توحید پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد اور برائیوں سے اجتناب، یہ وہ اعمال ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، مالی عبادات میں صاحب نصاب ہونا اور استطاعت رکھنا شرط قرار دیا گیا ہے۔ رسالت اور آخرت اور اس کی جزئیات پر ایمان عقیدہ توحید ہی کے تابع ہے، اور حالات کے مطابق بعض اعمال میں نرمی بھی کی گئی ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ بہت سے لوگ عقل و فہم میں بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن میں تدبیر سے کام لیں، اس کے بعد ان کا ایمان زیادہ مدلل اور مستحکم ہوگا، بعض شخص ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن کے اس دعوے کو وہ عملی شکل میں دیکھنا چاہیں کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا تمہیں دہم و گمان نہ ہو، اور جگہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو یہ دیکھنا چاہیں گے کہ خدا ان کے لیے کس طرح کافی ہو جاتا ہے جو اپنے کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔

لَمَّا سَأَلَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

مطلب یہ ہے کہ جہاں تمام لوگوں کے لیے اسلام نے نجات کے لیے کم سے کم ایک معیار مقرر کر دیا ہے وہاں روحانی ترقی کی راہیں بھی کھول دی ہیں، تاکہ جو لوگ صاحب استعداد باہمت اور بلند حوصلہ ہوں، اور روحانی ترقی کی تڑپ رکھتے ہوں، جو عقل کو مطمئن کرنے اور روح کی پیاس بجھانے کے لیے بے قرار ہوں، وہ اعلیٰ روحانی مدارج حاصل کر سکیں، اور جب یہ لوگ اپنی عملی زندگیوں کا نمونہ لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جس سے عیاں ہوتا ہے کہ ان کا توکل صرف خدا پر ہے تو وہ لوگ قرآن کی اس آیت کا گویا عملی نمونہ ہوتے ہیں، اور قرآن کی صداقت ان کی عملی زندگی سے ظاہر ہونے لگتی ہے، اور جب یہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں کہ خدا کس طرح ان کا مددگار ہو جاتا ہے تو اس کی محبت ان کے دلوں میں تیر سے تیر تر ہو جاتی ہے، اور خدا کا عشق پوری طرح ان کے دلوں پر چھا جاتا ہے تقویٰ اور توکل کی اس راہ میں کوشاں رہنے والے یہ عاشقان الہی صوفیہ کہلاتے ہیں لیکن تصوف کی بلند منزل ہے، دراصل ہر وہ عمل تصوف کے دائرہ میں آتا ہے جو اللہ کے لیے مخصوص کر لیا جائے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اے رسول! کہہ دو کہ میری نماز، میرا حج، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔

اس مسئلہ کو ایک دوسرے رخ سے دیکھیے، بد مذہب کے سوا ہر مذہب میں خدا پر عقیدہ لازمی ہے، مذہب والوں کے لیے اس دنیا میں خدا کی اطاعت ضروری ہے، ہر مذہب یہ بتاتا ہے کہ خدا کی اطاعت کا صلہ انجام کی شکل میں آخرت میں ملے گا، اور خدا کی نافرمانی کا انجام عذاب ہے، مختلف مذاہب میں اس انعام و عذاب کی جو بھی صورتیں ہوں، بہر حال انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، عذاب کا تصور انسان کے دل میں

لَمَّا سَأَلَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمَنِ: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

خدا کا خوف پیدا کرتا ہے، اور خدا کے خوف سے اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انعام کے لالچ میں خدا کی عبادت کرے، لیکن بندہ خدا کی اطاعت کرے یا نہ کرے اس سے خدا کی ذات میں کچھ فرق نہیں پڑتا، اس پر ایمان نہ لانے سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی حقیقت میں کوئی فرق پڑ جائے گا، چاہے ہم اس کو رب مانیں یا نہ مانیں، وہ بہر حال رب العالمین ہے، یہ تصور کہ وہ ہمارا رب ہے، رزاق ہے، پالنے والا ہے، ہماری شرافت نفس کو جگاتا ہے، جنہیں خدا کے انعامات اور اپنی شرافت نفس کا احساس ہے، وہ خدا کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں، اگر جنت اور جہنم نہ بھی ہوتے تب بھی وہ اپنے نسب سے بڑے محسن اور رب العالمین کی اطاعت کو شرافت نفس کا تقاضا سمجھتے، وہ اگرچہ اس سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، کیونکہ خدا غنی، بے نیاز اور مالک حقیقی ہے، وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، وہی حق ہے، اسی کے زندہ رکھنے سے سب زندہ ہیں اسی کے انعامات سے سب بہرہ مند ہیں اور اسی کے پاس سب کو لوٹ کر جانا ہے، یہ جذبہ فطری طور پر محبت کا داعیہ پیدا کرتا ہے، ایک نابالغ بچہ اپنے والدین سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کا سبب اس کا صفت یہ احساس ہے کہ وہی اس کے مربی، محافظ اور جائے پناہ ہیں، لیکن حقیقی محافظ اور پناہ دینے والا خود خدا ہے، اور وہی رب ہے، یہ تصور کچھ لوگوں کے دلوں میں محبت اور اطاعت کا بے پناہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے، اور درحقیقت شرافت نفس کا تقاضا بھی یہی ہے، خدا کی محبت میں عبادت کرنے والے یہ لوگ صوفیہ کہلاتے ہیں، جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جیسا کہ خود خدا کا فرمان ہے کہ اے رسول! کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے

۱۷ سورہ بقرہ: اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ (اور بہت سی آیات اس معنی میں ہیں)

محبت کرے گا۔

شریعت اور عشق کے مجموعہ کا نام طریقت ہے، اور صوفیہ عاشقان الہی ہیں، تمام صوفیہ کی زندگیاں اس پر گواہ ہیں، حضرت بندہ نواز گیسو دراز کی زندگی عشق کا نہایت ممتاز نمونہ ہے، یہاں تک کہ انہیں وجود میں عشق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور ان کا وہ روحانی فیض تھا کہ ان کے مریدین کے دلوں میں بھی عشق کی شمع روشن ہو جاتی تھی، حضرت بندہ نوازؒ کے مرشد حضرت نصیر الدین محمودؒ چراغ دہلی کا ارشاد ہے۔

ہر کہ مرید سید گیسو دراز شد واللہ خلافت نیست کہ او عشق باز شد

تصوف کی تعریف جو صوفیہ نے مختلف انداز میں کی ہے، یہاں اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ان کی بتائی ہوئی ان تعریفوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ہی چیز کی تعریف مختلف طریقوں سے کی جاسکتی ہے۔

۱۷ سورہ آل عمران: ۳۱، قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰہُ۔
۱۸ تصوف کی اساس عشق ہے، صحابہ کرامؓ کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسولؐ کے ساتھ جذبہ عشق نہایت نمایاں نظر آتا ہے، اور اللہ کے ساتھ رسولؐ کا عشق اور ان کی دار فتنگی کا بیان خود قرآن میں ہے، جس طریقہ کی اساس قرآن اور سنت میں موجود ہے اسے اسلام سے مغایر نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ عین اسلام ہے یہ جذبہ عشق جب صرف خواص میں رہ گیا تو عام لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے ایک الگ اصطلاح وضع کرنی پڑی جس کا نام تصوف ہے، مومن کی صفت قرآن میں بھی یہی بتائی گئی ہے کہ وہ عشق الہی میں سرشار رہتے ہیں، تِلْكَ اَوَّلَ الدِّیْنِ اَمْنًا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ (اے جو مومن ہیں ان کو صرف اللہ کے ساتھ قوی محبت ہے) (سورہ بقرہ ۱۶۵ اور ترجمہ از مولانا اشرف علی تھانوی)، اور محبت میں شدت کا نام یہاں عشق ہے، اسی طرح ایک جگہ یوں کہا گیا ہے کہ رسول مومنین کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ

یہاں تصوف کا تعارف مختصر طریقہ سے کرایا گیا ہے، اس میں جس نقطہ نظر کو سامنے رکھا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ تصوف دین فطرت کے مطابق ہے اور اس کے بنیادی اصول قرآن سے ماخوذ ہیں، لیکن جب اس کی تفصیلات سے بحث کی جاتی ہے تو اور بہت سے موضوعات کے ساتھ اس کا ایک موضوع ترک دنیا بھی آتا ہے، کیونکہ توکل سے ترک دنیا کا گہرا رشتہ ہے، دنیا کیوں پیدا کی گئی ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، دنیا کے ساتھ انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہ سب تعلیمات ہیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں، اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر تصوف میں دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے، صوفیہ نے دنیا سے متعلق جو باتیں کہی ہیں وہ سب ہیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں، مثلاً قرآن میں اس طرح کی آیات ہیں: دنیا آزمائش کی جگہ ہے، تاکہ یہ عیاں ہو جائے کہ کس نے اچھے اعمال کیے اور کس نے بُرے، اور مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اے رسول! کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ کے لیے ہے، اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۳): محبوب ہیں، (الَّذِينَ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا مقصود بھی اللہ اور اس کے رسول سے شدت محبت یعنی عشق ہے، اور یہی تصوف ہے۔ سورہ کہف، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور سورہ ملک ۲: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا۔

۱۸: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آئَاتُكُمْ وَآوَاكُمُ فِتْنَةٌ۔ اور سورہ تغابن۔ آیت ۱۵: اِنَّمَا آئَاتُكُمْ وَآوَاكُمُ فِتْنَةٌ۔ سورہ انعام ۱۶۲: قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

دنیا کی پوچھی بہت تھوڑی ہے، دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سبب ہے، احادیث بھی بہت ہیں، ایک حدیث ہے کہ دنیا کی محبت برائیوں کی بڑ ہے، (حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ) ان تمام آیات و احادیث کا پتھر یہی ہے کہ دنیا دار عمل ہے، وہ عمل جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور دنیا کی محبت کے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، اسی کا نام ترک دنیا ہے، لیکن صوفیہ کے خلاف پردہ پیگندہ کرنے والے ترک دنیا کی اصطلاح سے غلط فائدہ اٹھا کر طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوفیہ بے عمل تھے، انھوں نے تمدنی زندگی میں کوئی حصہ نہیں لیا، اگر ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا مادی دودھ میں بیچھے رہ جائے گی، ان اعتراضات میں بھی بڑی غلط فہمیاں ہیں، ہم اس مضمون میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاسکتے، جو لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہوں ان کے لیے میں سفارش کروں گا کہ وہ میرا مضمون مقام صوفیہ ملاحظہ فرمائیں، جو ”اللطیف“ دلیور میں شایع ہو چکا ہے۔ یہاں ہم صوفیہ کی عملی زندگی اور ان کی بعض تعلیمات کو پیش کر کے دکھائیں گے، کہ صوفیہ نے دنیا کی عملی زندگی میں کس طرح حصہ لیا، البتہ یہ نہ بھولنا چاہیے کہ صوفیہ کا ہر عمل خالصتہً اللہ ہو کر آتا تھا، صوفیہ نے بالعموم کوئی نہ کوئی پیشہ کسب کے لیے اختیار کیا ہے، اور جو لوگ فتوح پر بسر کرتے تھے وہ اس لیے تھا کہ ایک تو یہ جائز ہے، دوسرے بعض حالات میں ان کا قبول نہ کرنا خدا کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے، تیسرے وہ اس میں سے صرف اتنا لیتے تھے جو ان کی نہایت اہم ضرورتوں کے لیے کافی ہو، باقی دوسروں پر خرچ کر دیتے تھے، اور دوسرے دن کے لیے بچا کر نہ رکھتے تھے، دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کا نام لے سورہ نساء ۷۷: قُلْ مُتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ لِّسُورَةِ الْحَدِيدِ ۲۰: وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعْنٌ مُّتَاعٌ الْعُرُوْر۔

تصوف ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال تین طرح کے ہیں، ایک وہ اقوال جن پر آپ نے خود عمل کیا اور دوسروں کو ان پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا، دوسرے وہ اقوال جن میں بہت سے کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے، یعنی یہ دونوں آپ کے اداوار و نواہی ہیں، تیسرے وہ اعمال جنہیں آپ نے کیا، لیکن نہ ان کے کرنے سے منع کیا اور نہ ان کے کرنے کا حکم دیا، مثلاً آپ اپنے لیے کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھتے تھے، یہ توکل کا لے رنج تجربہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواج میں سے ہر ایک کے لیے انٹی دستی کھجور اور بیش دستی جو سالانہ مقرر کر دیے تھے اور دودھ کے واسطے ہر ایک کے لیے ایک ناتہ شیر دار ملا کرتی تھی، لیکن ازدواج مطہرات کا بھی یہ حال تھا کہ مایحتاج رکھ کر بقیہ تہیوں اور بیواؤں میں تقسیم کر دیتی تھیں، (رحمۃ اللعلین از قاضی سلیمان منصور پوری حصہ اول) لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے کبھی شکم سیر ہو کر نہیں کھایا، اور کبھی فاتحہ کا شکوہ کسی سے نہیں کیا، تاداری حضور کو غنا سے زیادہ پیاری تھی، بھوک کی حالت میں بھی اگلے دن روزہ رکھ لیتے تھے، میں حضور کے فاتحہ کی حالت دیکھ کر رو پڑتی اور کہا کرتی دنیا میں سے اتنا ہی قبول کر لیجئے کہ جہانی طاقت رکھنے کو کافی ہو، تو جواب میں فرماتے: عائشہ! مجھے دنیا سے کیا کام، میرے بھائی ادولوا العزم رسول تو اس سے زیادہ حالت پر صبر کیا کرتے تھے، اور اسی چال پر چلے اور خدا کے سامنے گئے، خدا نے ان کا اکرام کیا اور ان کو پورا پورا ثواب دیا، اب اگر میں آسودگی کی زندگی بسر کرتا ہوں تو مجھے یہ شرم آتی ہے کہ کل ان سے کم رہ جاؤں، دیکھو جو چیز مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں اور خلیوں سے جانوں (رحمۃ اللعلین حصہ دوم) اس واقعہ کے ایک ماہ بعد رسول اکرم دنیا سے پردہ فرما گئے (ایضاً: ۲) یعنی رسول اکرم سید عالم رحمۃ اللعلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی ساری زندگی اعتدالی تقریب گذری۔ (بقیہ حاشیہ آگے صفحہ ۴۷ پر)

بہت بلند مقام ہے، قرآن میں مال خرچ کرنے کا پہلا حکم یہ آیا ہے کہ جو کچھ بچے وہ دوسروں پر خرچ کر دو، بعد میں زکوٰۃ کا حکم آنے پر حکم منسوخ ہو گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ نہ اپنے ہاتھوں کو بالکل بند کر دو اور نہ بالکل کھول دو، لیکن دوسرے حکم کے آنے کے بعد بھی پہلے حکم کا استحباب باقی رہا، اس لیے اجلہ صوفیہ نے پہلے حکم پر عمل کیا جو معالی الامور سے ہے۔

اس سے یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ کل کے لیے کچھ بچا کر رکھنا صوفیہ کی تعلیمات کے خلاف ہے یا تمام بڑے صوفیہ نے بچا کر نہیں رکھا، یہ معاملہ دراصل حالات، وقت اور سب سے بڑھ کر نیت پر موقوف ہے، کسب اور مال کا رکھنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ اصل چیز جو کہ گناہوں کی جڑ ہے وہ حب دنیا ہے، اس طرح ایک بادشاہ بھی صوفی ہو سکتا ہے اور ایک تاجر بھی، یا اور کوئی جائز پیشہ رکھنے والا بھی، توکل کی مزید توضیح کے لیے صوفیہ کے کچھ اقوال آگے بیان کیے جائیں گے۔

اب غور کیجئے کہ ایک مدرس درس دیتا ہے تو اس کا معاوضہ لیتا ہے، سپاہی، تاجر، خدمت و حرفت والے بھی اپنے نفع کے لیے کام کرتے ہیں، صوفیہ نے روحانی اور اخلاقی تعلیمات دیں اور کوئی معاوضہ نہیں لیا، انھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا کہ آپ اپنے کاموں کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے،

صوفیہ کے اہم ترین اصولوں میں ہے کہ فرض عبادات کے بعد سب سے زیادہ ضروری اور بڑا کام خدمتِ خلقی ہے، خدمتِ خلقی اور دوسروں کی حاجت روائی اور وہ بھی صرف (بقیہ حاشیہ ص ۴۶) حضرت بندہ نواز گیسو دراز اپنے ایک مکتوب میں اپنے مرید و خلیفہ شیخ غلام الدین کو لکھتے ہیں: "عطا کرنا اور ایشا کرنا صوفی کا کمترین حال ہے، اور کمترین حال میں سے بھی سب سے کم تر چیز مال کا خرچ کرنا ہے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہو اس کا وہم بھی نہ آنے پائے کہ اگر خرچ کر دیا تو کل کیا ہوگا، اپنا پیشہ اور طریقہ کار تو کل علی اللہ بنائے۔" لے سورہ بقرہ، آیت ۲۱۹ یَسْأَلُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفُورُ

رضائے الہی کے لیے وہ عمل ہے جس پر ایک صالح معاشرہ اور بابرکت تمدن کا انحصار ہے، درحقیقت صوفیہ نے تمدنی زندگی کی ان بنیادوں کی آبیاری کی ہے جس سے شجر انسانیت ہر ابھرا رہ سکتا ہے آج اس کی کمی کے سبب انسانیت کراہ رہی ہے، خدمتِ خلق ہی کا ایک خاصہ ہے کسی کے دل کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ جب دوسروں کے دلوں کو راحت پہنچانا سب سے بڑی نیکی ہے تو دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچانا سب سے بڑی برائی ہے، یہ وہ زریں اصول ہے جس کی بنیاد ہم پر انسانی سماج میں انسانیت کا احترام ممکن ہے، جس کی آج دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، خدمتِ خلق ہی کا وہ تصور ہے جس کی وجہ سے صوفیہ نے علوم کے لیے ان اعمال پر زور دیا ہے جن سے لوگوں کی مادی ضروریات پوری ہوتی ہیں، مثلاً زراعت، تجارت، صنعت و حرفت وغیرہ، صوفیہ میں ہر شخص کو جس طرح کے مواقع حاصل رہے انھوں نے خدمتِ خلق کا فریضہ انجام دیا، صوفیہ نے بادشاہوں، امیروں، ذریعوں، حاکموں، عالموں، جاہلوں، تاجروں اور کانوں سمی کو اپنی تعلیمات و ہدایات سے نوازا ہے، اور بھی لوگ صوفیہ کے معتقد تھے لیکن یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صوفیہ نے ان لوگوں کو دنیا کی امور سے کنارہ کشی کی تعلیم دی ہو، وہ علماء جن کو تزکیہ نفس کے لیے ریاضت و مجاہدہ کی تعلیم دی گئی وہ اس لیے زیادہ ضروری تھا کہ وہ لوگوں میں تبلیغ و ارشاد کا کام بہتر طریقہ پر انجام دے سکیں، اس کے علاوہ ان لوگوں کے روحانی ذوق کی تکمیل کے لیے یہ ضروری تھا جس کے بغیر روحانی ترقی ناممکن تھی، صوفیہ کی تعلیمات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عشقِ حقیقی کی لذت، قلب کے سوز و گداز اور دوسروں سے ہمدردی کے بغیر ریاضت و مجاہدہ سودمند نہیں ہوتا۔

صوفیہ کے یہاں توکل اور ترک دنیا کا کیا مفہوم ہے، اور انھوں نے عملی زندگی پر کس طرح زور دیا ہے، اس کے لیے ہم چند اقتباسات ان کی تحریروں سے ذیل میں پیش کرتے ہیں،

حضرت سیدنا شریف جہانگیر (متوفی ۱۰۲۹ھ) شیخ علامہ ابو الدرداء سمنانی (م ۳۳۷ھ)

سے نقل کرتے ہیں، طوائف کے خیال سے صرف ترجمہ پیش کیا جاتا ہے:-

”جو لوگ زراعت اور صنعت و حرفت کے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں وہ اتنے

ثواب کا کام کرتے ہیں جس کا بیان نہیں ہو سکتا، خدا نے دنیا اس لیے پیدا کی ہے تاکہ یہ آباد رہے

اور ترقی کرتی رہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کے

لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا کتنا بڑا کارِ ثواب ہے تو لوگوں کے فلاح کے کام نوک کرنا کوئی پسند

نہ کرے گاہ اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ قابلِ کاشت زمین کو بے کار اور بغیر کاشت کے چھوڑ

دینا کتنا بڑا گناہ ہے تو کوئی بھی غریب کے کام کرنا پسند نہ کرے گا، اگر کسی کے پاس اتنی زمین

ہے کہ اس سے ایک ہزار من غلہ پیدا کیا جاسکتا ہے لیکن صرف اس کی کاٹی یا بے توجہی کی وجہ

سے ایک سو من کم غلہ پیدا ہوا تو اس کے لیے قیامت میں اسے جہاد ہونا پڑے گا، اس سے

صرف وہی شخص مستثنیٰ قرار دیا جاسکتا ہے جو خدا کی محبت میں ایسا جذب ہو جسے خود اپنا ہی

ہوش نہ ہو اور وہ دنیاوی امور کی طرف توجہ دینے کے قابل نہ رہ گیا ہو، لیکن اگر وہ صرف

اپنی کاٹی کی وجہ سے ان امور کی طرف توجہ نہ دے سکا اور اسے وہ زہد و تصوف کہتا ہے، تو

وہ مقلد شیطان ہے، اور دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ بے کار شخص کاہل ہے، دنیا

کی خوشحالی اور ترقی بادشاہوں اور حاکموں کی کوششوں اور ان کی نیک دلی سے بہت زیادہ

وابستہ ہے“ (لطائف اشرفی)

اسی کتاب میں دوسری جگہ ہے:

”تمام بادشاہ، امراء و وزراء، کسان اور تمام لوگ جو مختلف صنعت و حرفت اور پیشوں میں

لگے ہوئے ہیں، درحقیقت وہ عبادت میں مصروف ہیں، اور راہِ سلوک کے سالک ہیں

بشرطیکہ وہ خدا کے فرماں بردار ہوں، اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، دنیا کو ایک خانقاہ

رض کر دے، خدا اس کا مرشد ہے، انبیاء خدا کے خلفاء اور نائب ہیں، اولیاء خدا کے دوست ہیں جو انبیاء کے نیچے اور ان کے تابع ہیں، بادشاہ اور دندار طائمن ہیں انبیاء اور اولیاء کے جو خانقاہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں مصروف ہیں، کسان مزدور اور تمام پیشے والے مختلف قسم کی خدمات انجام دیتے ہیں، اس طرح انسان کا کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو خدا کے دوستوں کی خدمت میں مصروف نہیں ہے۔“ (لطائف اشرفی)

محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمانی کے ایک مرید سیف خاں جو او دھ میں کہیں حاکم تھے انھوں نے امارت ترک کر کے گوشہ نشینی اور فقر کی زندگی اختیار کرنی چاہی تو آپ نے منع کیا اور کہا کہ اصل مقصد زندگی کے ہر شعبہ میں خدا کی اطاعت اور فرماں برداری کرنا ہے، یہی مقصد زندگی ہے، (لطائف اشرفی) اور پھر انھوں نے غنا کی فضیلت پر ایک رسالہ بھی لکھا، شیخ سعدیؒ نے گلستاں میں فقر و غنا پر ایک دلچسپ مکالمہ لکھا ہے اور غنا کی فضیلت بتائی ہے، حضرت بندہ نواز گیسو درازؒ اور ان کے معاصر صوفیہ میں کئی ایسے تھے جو امراء اور بادشاہوں کی اصلاح میں مصروف تھے۔

حضرت سید اشرف جہانگیر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ صوفی ہندوستان میں نظر آیا کہ یہاں کے بہت سے پیر و دے محنت اور کسب کو عیب سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے مفلوک اسحالی میں مبتلا ہیں، حالانکہ کسی پیشہ کی توہین کرنا گویا کفر ہے، کیونکہ جتنے بنیادی صنعت و حرفت کے کام ہیں ان میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی نے کیا ہے، (مثلاً زراعت، تجارت، حدادی، نجاتی وغیرہ آج کے بہت سے پیشے جو اس زمانہ میں نہ تھے وہ سب اسی اصل کی فرع ہیں) اور نبی کے کاموں کی توہین نبی کی توہین ہے اور نبی کی توہین کفر ہے۔ (لطائف اشرفی)

حضرت بندہ نواز گیسو دراز اپنی کتاب اسرار الاسرار کے سمر دواز دہم میں لکھتے ہیں:

”توکل حقیقت میں یہ ہے کہ ایک مرد صوفی اگر ستر سال حزن، صنعت و تجارت میں مشغول رہے تب بھی اس کا نفس خدا سے غافل نہ رہے، اس کا توکل صرف خدا پر ہو، اپنے قول و فعل پر اس کی نظر نہ ہو، بلکہ مسبب الاسباب ہی کو فاعل حقیقی سمجھے، اور سوائے اس کے کسی کو نہ دیکھے نہ جانے (یعنی یہ نہ سمجھے کہ رزق اس کی اپنی محنت سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ اسے خدا کی دین اور اس کا فضل جانے)

سیرالاولیاء ص ۵۵۴ (مطبوعہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان) میں حضرت نظام الدین اولیاء کا بیان ترک دنیا کے متعلق مرقوم ہے، اس سے ایک اقتباس ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

”ترک دنیا یہ نہیں ہے کہ اپنے کو ننگا کر دے اور لنگوڑ باندھ لے، ترک دنیا یہ ہے کہ کھائے، پہنے، پہنائے، کھلائے اور شکستہ دلوں اور محتاجوں کو ناندہ پہنچائے اور اس کے باوجود اپنا دل دنیا سے نہ لگائے، ہمت بلند رکھے اور شہرت کی طمع نہ رکھے۔“

حضرت شیخ شرف الدین عجمی نیرجی کے مکتوبات سہ صدی میں (مطبع اسلامی لاہور ۱۳۱۹ھ) مکتوب پنجم بنام شیخ عمر ترک دنیا سے متعلق ہے، اس کے ایک اقتباس کا ترجمہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، ہم نے جو وضاحت اپنی طرف سے کی ہے، اس کو توہین میں لکھ دیا ہے:

”جان لو کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس کی تین صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے دنیا ہے، یعنی ایسا فعل جس میں خدا کی اطاعت کی نیت بالکل نہیں ہے، یہ سراسر معصیت ہے، اور بزرگوں نے مباحات کی کثرت کو بھی اسی

ذریعہ داخل کیا ہے، کیونکہ مباح چیزیں بھی نفس کی خاطر ہیں، جس طرح کہ تمام معصیت کے کام نفس کے سبب ہیں (مباحات کی کثرت کا سبب بھی لذات نفسانی کی کثرت ہے، جو انسان کو خدا سے غافل کرتی ہے، اور دنیا میں مشغولیت کا سبب بنتی ہے) دوسری صورت وہ ہے کہ بظاہر خدا کی اطاعت میں ہو، لیکن نیت و قصد حصول دنیا ہو، مثلاً ترک شہوات، تاکہ لوگ اسے زاہد سمجھیں، اور علم کا حاصل کرنا تاکہ لوگوں میں اعزاز و افتخار حاصل ہو، اور اس سبب سے دنیا حاصل ہو، اور اسی طرح کی چیزیں سب ملعون ہیں، اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہو کہ خدا کے لیے ہیں، یہاں سلامتی اس کے ترک کرنے میں ہے، (یہاں ترک علم سے مراد وہ علم ہے جو فقط دنیاوی جہاد و مرتبہ اور تفاخر کے لیے حاصل کیا جائے، ورنہ فرائض و واجبات کا علم بقدر ضرورت ہر ایک پر فرض ہے، اور یہ سب کو عام ہے، اس کے علاوہ قرآن میں کائنات پر غور و فکر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے جو حصول علم ہی کا طریقہ ہے، لیکن اس کا مقصد بھی حرم دنیا اور تفاخر نہیں ہے) تیسری قسم وہ ہے کہ بظاہر دنیا ہے لیکن باطن خدا کی اطاعت ہے، یہ ملعون نہیں ہے، جیسے غذا کھانا، پانی پینا اور سونا وغیرہ تاکہ عبادات کے لیے قوت حاصل ہو سکے، اور نکاح کرنا تاکہ حرام میں نہ مبتلا ہو اور کچھ اسباب فراہم کرنا تاکہ وہ طاعت و عبادت میں خلل کا محتاج نہ رہے اور ہر وہ کام جس کا مقصد آخرت کی بھلائی ہے وہ دنیا نہیں ہے، خواہ بظاہر دنیا نظر آئے۔

علماء نے دنیا کی چیزوں کو تین درجات میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ جو ضرورت ہے مثلاً کھانا، کپڑا، مکان وغیرہ بقدر ضرورت، (جن کو ضروریات زندگی کہہ سکتے ہیں) دوسرے مقدار حاجت (جس سے آدمی کو کچھ راحت مل سکتی ہے اور قوت کا بڑھ جاتی ہے اور

کام زیادہ سہولت سے اور بہتر طور پر انجام پاتے ہیں) تیسرے وہ ہے جو حاجت سے زیادہ ہو، جس کا مقصد تحمل، تفاخر اور ذخیرہ اندوزی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے جیسے باویہ روزخ کی کوٹا حد نہیں ہے، اس کا ترک لازم ہے (اس کو تعیشات زندگی کہہ سکتے ہیں) جس نے دنیا سے مقدار ضرورت لیا اس نے نجات پائی، کیونکہ اس قدر دنیا سے لینا معاف ہے، جس نے ضرورت سے بڑھ کر حاجت طلب کیا اس کے لیے خطرہ ہے (اس لیے کہ مباح چیزوں کی کثرت اس کو عیش پسندی کی طرف لے جاسکتی ہے اس لیے بقدر حاجت طلب کرنے میں اعتدال اور سخت پوشمندی کی ضرورت ہے) اور جس نے تحمل و تفاخر اور کثرت اختیار کیا وہ روزخ میں جاگرا (الْفَلَکُ مَا تَرَکَ حَقَّ ذَرْوًا لِّمَعَارِ

..... ۱۰۰۰۰)

اسی مکتوبات سہ صدی میں مکتوب ہفتم بنام شیخ عمر میں فرماتے ہیں:

”ہر فقر کہ جس کا مطلوب حق ہے غنا ہے، اور ہر غنا جو طلب حق کے لیے ہو وہ فقر ہے، وہ غنا جس کو فقر پر فضیلت ہے وہ نعمت کے سبب نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نعمت کے ذریعہ منعم کا طالب ہے (مطلب یہ ہے کہ دولت کو اگر رضائے الہی کے لیے خرچ کیا جائے تو ایسی دولت اس فقر سے بہتر ہے جس میں بندہ مخلوق کا محتاج ہو جائے اور حقیقت میں مخلوق کی محتاجی کا نام فقر نہیں ہے، بلکہ فقر وہ ہے کہ بندہ مکمل طور پر اپنے کو خدا کے سپرد کر دے اور کلچہ خالق کا محتاج ہو جائے۔“

مکتوب دہم میں شیخ عمر کو لکھتے ہیں:

”وہ اگر کسی کی ملک میں ساری دنیا ہو لیکن اس کی بخت اس کے دل میں نہ ہو، اور طاعت و عبادت اور خیرات و حسنات میں دقت گذارنا ہو تو ایسے شخص کے لیے ملکیت رکھنے میں کوئی

”رج نہیں ہے“

مکتوب بست و ہفتم میں شیخ شمس الدین کو لکھتے ہیں:

”نوافل کی زیادتی سے اپنے کو زحمت میں نہ مبتلا کرو، جو تم پر دوسرے شرعی حقوق ہیں ان کو ادا کرو، یہ بھی دین کا اہم کام ہے، تھوڑا ذلیفہ لیکن قانون کی پابندی اور استقامت کے ساتھ کرنا بہتر ہے ایسے وظائف سے جو زیادہ ہوں لیکن مستقل مزاجی، حضور قلب اور پابندی وقت سے نہ ہو۔“

شیخ شرف الدین یحییٰ منیری مکتوبات سہ صدی میں مکتوب ہفتم و پنجم میں لکھتے ہیں:

”امام احمد ابن حنبل سے روایت ہے کہ زہد تین طرح کا ہے، ایک حرام چیزوں کا ترک، اور یہ زہد عوام ہے، دوسرے زائد از ضرورت حلال چیزوں کا ترک، اور یہ زہد خواص ہے، تیسرے ایسی چیزوں کا ترک جو بندہ کو حق کی یاد سے غافل کرتی ہے اور یہ عارفوں کا زہد ہے۔“

حضرت قطب دیلوں باد جو دیکھ مرتبہ قطبیت پر فائز تھے لیکن خود کھیتی کے کاموں میں بھی مصروف رہتے تھے، ان کھیتوں کی پیداوار مدد رس پر صرف کی جاتی تھی، (انوار اقطاب دیلوں اور اللطیف، اقطاب دیلوں وغیرہ) احمد شریہ روایت آج بھی خاندان اقطاب دیلوں میں زندہ ہے،

ہندوستان میں ابتداء میں صوفیہ نے تصنیف و تالیف کی طرف خاص توجہ نہ دی، سید علی ہجویریؒ نے ابتداً کئی کتابیں لکھیں جن میں سے اس وقت صرف کشف المحجوب موجود ہے، اور یہ بھی ان کے بہت بعد منظر عام پر آسکی، حضرت بہار الدین زکریا ملتانی کی صرف کتاب الادواء دریافت ہو سکی ہے جو چھپ گئی ہے، یہ کتاب صرف وظائف اور دعاؤں پر مشتمل ہے، ابتدائیں

جولائی ۱۹۸۵ء

۵۵

تصوف اور ترک دنیا

چشتی صوفیہ کے بعض مختصر ملفوظات کا پتہ لگتا ہے، لیکن تصنیف و تالیف، مکتوبات و ملفوظات کے اعتبار سے ہندوستان میں چودھویں صدی عیسوی کا زمانہ (اٹھویں صدی ہجری) سب سے زیادہ تابناک ہے، اس دور میں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری (متوفی ۸۲۷ھ) سید محمد گیسو دراز (متوفی ۸۲۵ھ) سید علی ہمدانی (متوفی ۸۶۷ھ) سید شرف جہانگیر (متوفی ۸۷۰ھ) ۸۶۹ھ کی شخصیتیں اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی صوفیہ کی اہم تصانیف ملتی ہیں، ان بزرگوں کی تحریریں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انھوں نے بادشاہوں، امراء اور حکام کی اصلاح، خدمت خلق، لوگوں کی حاجت روائی، علماء کی روحانی تعلیم و تہذیب، عوام کے اخلاقی اور دینی جذبہ کے فروغ، انسانیت اور بہادر روی کی اشاعت، مخلوق سے محبت اور انسانیت کے احترام کو عام کرنے میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں، اور انھوں نے جو کچھ کیا اس کا مقصد نہ جاہ و اقتدار تھا، نہ دولت و ثروت، نہ اعزاز و اکرام، شیخ علامہ الدین پنڈوی (متوفی ۸۸۵ھ) فرماتے ہیں کہ سورج کی طرح فیاض، زمین کی طرح بردبار اور پانی کی طرح خاکسار ہو، (اخبار الاخیار در ضمن حالات شیخ علامہ الدین پنڈوی) دراصل چشتی صوفیہ کی بنیادی تعلیمات میں ہے، چنانچہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا قول سیرالاولیاء ص ۵۱ میں اس طرح منقول ہے:

”جس کے اندر یہ تین خصلتیں ہوں تو سمجھ لو کہ خدا اس کو دوست رکھتا ہے، اول سخاوت میں مانند دریا ہو، دوسرے شفقت میں مانند آفتاب، تیسرے تواضع میں مانند زمین ہو۔“

غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ آج انسان کے تمام معاشی اور معاشرتی مسائل کا حل صوفیہ کی ان ہی تعلیمات میں مضمر ہے، آج دولت ہی عزت کا معیار ہے، لوگ اپنے ہی عیش و عشرت کا سامان پیدا کرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں، دولت اور جاہ و اقتدار کا حصول زندگی کا مقصد

بن گیا ہے، ذخیرہ آمد ریزی اور حصول نفع کے لیے مصنوعی گرانی اور ہنگامی روزگار کا حصول ہے، انسان انسان کا دشمن نظر آتا ہے، طاقتور کمزوروں کو کچل دینے کے درپے ہے، ان حالات میں ضرورت اور حاجت کے مطابق لینا اور بقیہ غریبوں کے لیے چھوڑ دینا، جاہ و اقتدار کی ہوس چھوڑ کر مخلوق کی خدمت کرنا، ہر شخص کو حصول معاش کے مواقع دینا، اور کسی کو ایسے حق سے محروم نہ کرنا، تمام انسانوں سے محبت رکھنا، ترقی و خوشحالی کے لیے پیداوار کو بڑھانا اور پھراس کی منصفانہ تقسیم، یہ وہ اصول ہیں جن پر عمل کر کے دنیا فلاح پاسکتی ہے، درحقیقت انسان کے اخلاقی اور معاشی مسائل کا حل نہ کیونرم کے پاس ہے اور نہ سرمایہ دلدانہ نظام میں ہے، آج دنیا کو صوفیہ کے دکھائے ہوئے راستے کی سخت ضرورت ہے، اور اسی راستے سے دنیا فلاح پاسکتی ہے۔

بزم صوفیہ

مثل دور سے پہلے کے صاحب تصنیف و صاحب قلم اکابر صوفیہ مثلاً حضرت شیخ ابوالحسن علی جویریؒ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ حضرت قاضی حمید الدین ناگوریؒ حضرت شیخ بہار الدین زکریا سہروردیؒ حضرت شیخ صدر الدین عارفؒ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ حضرت شیخ فرید الدین عرقیؒ حضرت شیخ امیر حسینیؒ حضرت محبوب الہیؒ خواجہ نظام الدین اولیاءؒ حضرت شیخ بوعلی قلندرؒ حضرت ابوالفتح رکن الدینؒ حضرت شیخ برہان الدینؒ حضرت فیاض الدین بختیؒ حضرت خواجہ نصیر الدینؒ حضرت شیخ شرف الدینؒ حضرت سید اشرف جہانگیرؒ سمنانیؒ حضرت سید محمد گیسو درازؒ حضرت شیخ عبدالحقؒ توشہ رودلوئیؒ حضرت جہانیاں جہاں گشتؒ کے حالات و تعلیمات و اشادات کی تفصیل ان ہی بزرگوں کے ملفوظات اور تصنیفات کی روشنی میں بیان کی گئی ہے آخر میں ضمیمہ کے تحت دو اور مضمون کا بھی اضافہ ہے، یعنی ملفوظات خواجہ بھکان چشت اور ہندوستان میں وحدت الوجود کے مسئلہ پر ایک نظر، مرتبہ سید مصباح الدین عبدالرحمن، قیمت ۳۴ روپیے

کلکتہ میں فارسی ادب کا مطالعہ

از

پروفیسر عبدالسبحان شعبہ عربی و فارسی کلکتہ یونیورسٹی

فارسی زبان سے اہل کلکتہ کی دلچسپی سے نہ صرف بنگال بلکہ پورے ہندوستان میں فارسی ادب کی ترقی میں بڑی مدد ملی ہے، اگرچہ گیارہویں صدی عیسوی کے اوائل ہی سے ملک کے شمالی و مغربی حصوں میں فارسی کا چلن ہو چکا تھا، لیکن مشرقی ہندوستان میں فارسی کا رواج دیر سے شروع ہوا، یہ ضرور ہے کہ بارہویں صدی عیسوی کے بعد سے بنگال میں فارسی تاریخ نویسی کا فروغ ہوا، لیکن جہاں تک کلکتہ کا تعلق ہے اس شہر میں فارسی زبان و ادب کے مطالعہ کی طرف عوام کے رجحان کا پتہ اٹھارہویں صدی عیسوی سے قبل نہیں ملتا ہے۔

بنگال کے ضلع مرشد آباد میں نواب مرشد علی خان کے زیر قیادت آزاد نظامت کے قیام کے باعث انگریز کلکتہ میں کثرت سے آکر بسنے لگے اور رفتہ رفتہ مسلم حکمرانوں کی فارسی تہذیب و روایت بنگال کے رسم و رواج اور معاشرے میں سرایت کرنے لگی، ۱۷۵۷ء میں جنگ پلاسی کے بعد شہر کلکتہ عوام کی مزید توجہ کا مرکز بن گیا اور امراء و رؤسا کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے منسلک لوگ بھی یہاں آباد ہونے لگے، اس صورت حال نے ایک موافق نصائیہ دیکر دی جس کی وجہ سے انگریز حکمران نہ صرف فارسی سیکھنے پر مجبور ہوئے بلکہ اس کی ترویج و اشاعت کی سرپرستی کی، کیونکہ محکوم نوآبادیوں میں مرد و راج رابطے کی زبان صرف فارسی

ہی تھی۔

فورٹ ولیم کالج اور فارسی ادب | ۱۸۷۷ء میں لارڈ دلہزی کی کوششوں سے فورٹ ولیم کالج معرض وجود میں آیا، اس ادارہ نے برطانوی ہندوستان میں فارسی زبان کی تحصیل و ترویج کیلئے ایک ہمت افزا دور کا آغاز کیا، اگرچہ اردو جیسے اہل یورپ ہندوستانی "کہا کرتے تھے سرکاری سطح پر نشوونما پا کر اپنی شاعریں اطراف و جوانب میں بکھیر رہی تھی، بایں ہمہ انگریز حکمرانوں کی ناگزیر ضرورتوں کی تکمیل اور ان کے انتظامی امور میں ایک موثر اور نتیجہ خیز حصہ ادا کر کے ایک خاص مقام حاصل کر چکی تھی، فورٹ ولیم کالج کے پہلے سربراہ ڈاکٹر گلکرسٹ بذات خود ایک عظیم دانشور تھے، جن کی علمی جدوجہد ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ شہر کلکتہ میں مشہور شعراء اور ادباء کی ایک خاصی تعداد جمع ہو گئی تھی جو فارسی و اردو ہر دو زبانوں میں افسروں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر کیے جاتے تھے، ان ادیبوں میں میر اسحاق دہلوی، حفیظ الدین احمد، شیر علی انیسویں، حیدر بخش حیدری، میر بہادر علی حسینی، کاظم علی جوان، مولوی اکرام علی اور مرزا علی لطف خاص طور پر قابل ذکر ہیں، فارسی کے اعلیٰ ادبی شاہکار مثلاً چہار درویش، تارخ جہاں کشائے نادری، طوطی نامہ، عیار دانش اور گلستاں وغیرہ فارسی زبان سے اردو ادب پھر انگریزی زبان میں منتقل کیے گئے، ان قدیم فارسی تصانیف کے اردو تراجم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فارسی کے یورپین اساتذہ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ فارسی کے انشیوں کا انتخاب کرتے تھے، اور اس عہدے کے امیدوار ہندوستان کے مختلف حصوں سے فارسی مطالعہ کے لیے فورٹ ولیم کالج کا خدمات کے بارے میں مفصل معلومات کے لیے ملاحظہ ہو۔ ڈاکٹر ایس۔ کے داس کی کتاب "صاحب اور منشی" مطبوعہ نئی دہلی ۱۹۶۷ء۔

ڈاکٹر گلکرسٹ اور فورٹ ولیم کالج کے متعلق دیکھیے محمد عتیق صدیقی کی کتاب "گلکرسٹ اور داس کا عہد" مطبوعہ علی گڑھ ۱۹۶۶ء۔

سے آیا کرتے تھے، مولوی اشرف الدین جو منشیوں کے سربراہ تھے، لکھنؤ کے باشندہ تھے، جبکہ دیگر معاذین منشی جیسے بہادر علی، کرم حسین اور نظر اللہ مظفر پور، اودھ اور مرشد آباد سے تعلق رکھتے تھے، شعبہ فارسی فورٹ ولیم کالج کا ایک نہایت اہم اور باوقار شعبہ سمجھا جاتا تھا، اساتذہ اور طلبہ کے درمیان فارسی شاعری کے دلچسپ اور عمدہ موضوعات پر بحث و مباحثہ اور غور و فکر بھی ہوا کرتا تھا، ۱۸۷۳ء میں طلبہ نے ایک مجلس مباحثہ منعقد کی تھی، جس کا موضوع بحث حانظ کی شاعری میں عشق کا تصور مجازی ہے یا حقیقی تھا، ۱۸۷۹ء اور ۱۸۸۱ء کے درمیان شعبہ فارسی کی جانب سے منتخب فارسی نظم و نثر کی چھ جلدیں شائع کی گئیں، جن میں شیخ سعدی کی "گلستاں" اور "بوستاں" شامل تھیں، ۱۸۸۱ء میں فردوسی کی شاہکار تصنیف "شاهنامہ" اور ۱۸۸۲ء میں نظامی گنجوی کی تصنیف "سکندر نامہ" شائع کی گئیں، ۱۸۸۶ء میں منشیوں نے فارسی اور عربی الفاظ پر مشتمل "شمس اللغات" کے نام سے ایک لغت ترتیب دیا، اور دو سال بعد ایک روایتی عربی لغت "منتخب اللغات" کا فارسی ترجمہ شائع کیا گیا، کالج کے مشہور استاد فرانسس گلاڈوین نے فارسی قواعد کی دو کتابیں بعنوان "پرشین گائیڈ" اور "پرشین فکشی" تصنیف کیں، ۱۸۸۷ء میں کالج کے عارضی سکریٹری کیپٹن تھامس روبرگ نے اپنے ہندوستانی رفقاء کے تعاون سے ایک مشہور فارسی لغت "برہان قاطع" کی تالیف کی، کالج کے فارسی شعبہ سے منسلک مشہور یورپین اساتذہ میں جیمس ٹیکنسن، لفسٹنٹ مائٹلنڈ، جان ہارنگٹن، ڈبلو کرک، ڈبلو آئی او سلی، چارلس اسٹوارٹ اور جان لیڈن قابل ذکر ہیں، فارسی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں مقامی جنگالی ادباء جو کالج سے منسلک تھے مثلاً تارنی چرن متر نے فارسی ادبی تصانیف کی اشاعت و ترویج میں مکمل کوشش کی تھی۔

ایشیائیک سوسائٹی اور فارسی زبان | سنہ ۱۹۷۶ء میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد سے تقریباً تیس سال تک کالج میں فارسی زبان و ادب کی سرپرستی اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، اس کے بعد ایشیائیک سوسائٹی "کلکتہ مختلف زبانوں کے علاوہ فارسی زبان و ادب کے مرکز کی حیثیت سے نہایت وسیع پیمانے پر اہم خدمت انجام دیتی رہی، اس سوسائٹی کی بنیاد مشہور مشرق سرولیم جونسن نے ڈالی تھی، سوسائٹی میں فارسی کے بیش قیمت اور نایاب قلمی نسخوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس سلسلہ میں سرولیم جونسن نے خود اقدام کیا، اور ان کی "فارسی قواعد" مشرقی ادب میں ایک گراں قدر اضافہ ہے، اس سے پیشتر اس طرح کی کوئی تصنیف منظر عام پر نہیں آئی تھی، پروفیسر آریبری کے الفاظ میں ولیم جونسن کا "پرشین ساگ آف حانظا" (حافظ کے فارسی نغمات) فارسی مطالعہ کی تاریخ کے لیے ایک عظیم عطیہ ہے، بیسویں صدی کی پہلی دہائی میں سوسائٹی نے ہندوستان کے دوسرے حصوں میں فارسی کے نایاب نسخوں کی تحقیق کا کام اپنے ذمہ لیا، اس مقصد کے حصول کے لیے دور دراز سے علماء بلائے گئے، جو نایاب اور نادر قلمی نسخوں کی جانچ کرتے اور ان کی علمی حیثیت متعین کرتے، فارسی ادب کے مشہور مشرقی VLADIMIR IVANOW (متوفی سنہ ۱۹۶۷ء) نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہندوستان میں گزارا، اور ایشیائیک سوسائٹی کے صدر راجہ جانی مرآتوش مھر جی کی بدولت سوسائٹی میں فارسی نسخوں کے فہرست نگار کی حیثیت سے مقرر کیے گئے تھے، ایوانوڈ نے ایشیائیک سوسائٹی کے فارسی نسخوں کی ایک جامع توضیحی فہرست مرتب کی جو آج تک محققین کے لیے ناگزیر حوالہ کا کام دیتی ہے، فارسی کے نایاب نسخوں پر تحقیقی کام اور اس کی اشاعت کے لیے سرولیم جونسن کی حیات اور کارناموں کے سلسلہ میں انگریزی میں کارلینڈ کینن کی نگارشات اس موضوع پر حوت ان کی حیثیت رکھتی ہیں، توضیحی فہرست غلطیات فارسی ایشیائیک سوسائٹی مولفہ ڈبلیو ایوانوڈ کلکتہ ۲۶-۱۹۶۳ء

سلسلہ میں سوسائٹی کے کارنامے ناقابل فراموش ہیں، مشہور BIBLIOTHECA - INDICA SERIES کے تحت فارسی تواریخ، تذکرے، سوانح حیات، جغرافیہ، اور ادب کی نثر سے زائد کتابیں اب تک شائع کی جا چکی ہیں، ان میں تاریخ فیروز شاہی، تاریخ مسعودی، طبقات ناصری، منتخب التواریخ، اقبال نامہ جہانگیری، بادشاہ نامہ، عالمگیر نامہ وغیرہ ایک کے عہد وسطی کی تاریخی تحقیقات میں بنیادی اور اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں، فارسی زبان و ادب کے موضوعات پر بہت سارے تحقیقی مقالے سوسائٹی کے مشہور و معروف جرنل کی زینت بنتے رہے ہیں، جو اہل علم کے لیے ایک نفع بخش اور غیر فانی تحفہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

کلکتہ میں بعض انگریزوں کی فارسی خدمات | کلکتہ میں انگریزوں اور دیگر باشندوں کے ادبی مشاغل ہی کا نتیجہ تھا کہ اس شہر میں فارسی زبان و ادب کے مطالعہ کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی، انتظامی امور میں زبان کے عمل دخل سے ان کے اندر اس زبان کو سیکھنے کے ذوق میں اس قدر اضافہ ہوا کہ وہ اپنی زبان دانہ پر فخر محسوس کرتے تھے، ہندوستانی دانشوروں اور عالموں کی صحبت میں رہ کر یوروپین اسکالرز بھی فارسی شعراء، تنقید نگاروں، قواعد اور لغات نویسوں کی صف میں شمار کیے جاتے تھے، ان میں سے بعض شخصیتوں کی کوششیں نہایت دلچسپ ہیں، سرجان شور (۱۷۵۱-۱۸۳۴ء) جو سرولیم جونسن کے بعد ایشیائیک سوسائٹی کے منصب صدارت پر فائز ہوئے، فارسی زبان و ادب کے صرف ولدادہ ہی نہیں بلکہ اس زبان میں انھیں مہارت تامہ حاصل تھی، اور بلا تکلف اس زبان میں گفتگو کرنے کے علاوہ بسا اوقات شعر خوانی بھی کرتے تھے، گرینر (LT. COL. JAMES GRINNER) (۱۷۷۸-۱۸۴۱ء) نے ایک فوجی افسر ہونے کے باوجود فارسی ادب میں اپنے نقوش چھوڑے ہیں، دوسری قابل ذکر ہستی ہنری لوئس ڈیروزیو کی ہے، جو کسی زمانہ میں ہندو کالج

میں سسٹنٹ ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتے تھے، فارسی کے ممتاز شعراء میں ان کا نام لیا جاتا ہے، انھوں نے حافظ کی غزلوں کا انگریزی ترجمہ بھی کیا ہے، ان کے ہم عصروں میں ڈے کوٹا جو ڈون کاؤج سے منسلک تھے اور SOOKI KIN GTRECT میں قیام پذیر تھے، فارسی کے اچھے عالموں میں سے تھے، ایڈورڈ ہنری پام (متوفی ۱۸۸۷ء) اور تھامس ولیم ہیل (متوفی ۱۸۸۷ء) کلکتہ کے نامور فارسی اسکالروں میں شمار کیے جاتے تھے۔

WILLIAM NASSAU • (1893-1813) ALLOY GPOENGER

BLOCHMANN HENRY اور • (1889-1820) LESS

FERDINAND (1868-1838) سے ۱۸۵۰ء تک کے بعد دیگرے

کلکتہ مدرسہ سے جو اس وقت ہندوستان میں اسلامی تعلیم کی پہلی درسگاہ تھی، بحیثیت پرنسپل وابستہ رہے، اسپرنگ نے جو کچھ دنوں تک ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے سکریٹری تھے، اور سرکاری ملازمت میں بحیثیت مترجم کام کر چکے تھے فہرست سازی اور فارسی کی نادر کتابوں کی آئینت میں ایک نمایاں خدمت انجام دی ہے جس سے وہ لے جو فن سپہگاری کے ماہر تھے کئی سال تک فورٹ ولیم کالج میں بحیثیت فارسی مترجم کام کرتے رہے، ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے جرنل میں پروجمن (BLOCHMANN) کے شایع شدہ عالمانہ مقالات فارسی زبان و ادب کا ایک بیش بہا سرمایہ ہے،

فارسی کی ترقی میں کلکتہ مدرسہ | دو سو سالہ قدیم کلکتہ مدرسہ نے بھی فارسی زبان و ادب کی ترقی اور دوسرے مدرسوں کا حصہ میں قابل تحسین خدمات انجام دی ہیں، اس مدرسہ کے مشہور

سابق اساتذہ میں ملا حسین الدین، مولانا محمد وجیہ، مولوی الشہداد، مولوی عبدالحق حقانی، مولوی عبدالحکیم صفی پوری، مولوی لطف الرحمن برہدانی، مولانا عبدالحق ٹوٹکی، مولوی اسحاق

برہدانی، آغا احمد علی، مولانا صفی اللہ سرحدی، مولانا ولایت حسین، مولوی ہدایت حسین، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا ابو الحفاظ، علامہ عبدالرحمن کاشغری اپنے وقت کے قابل ذکر فارسی ادباء اور شعراء میں شمار ہوتے ہیں، مدرسہ عالیہ کے علاوہ چند دوسری دینی درسگاہیں بھی تھیں جن میں منتجات فارسی داخل نصاب ہوا کرتا تھا، بنگال میں گورنمنٹ کے ماتحت چلنے والا مدرسہ تعلیمی بورڈ وقتی تقاضے کے تحت ان مراکز علوم کا بہترین طور پر نظم و نسق کرتا آ رہا ہے۔

انیسویں صدی کے کلکتہ کے فارسی مصنفین میں سب سے پہلے | انیسویں صدی کے کلکتہ کے |
شہور اہل تسلیم | عبدالغفور نساخ کا نام لیا جاتا ہے جو عام طور پر بنگال میں "اردو

شاعری کے جد امجد" شمار کیے جاتے ہیں، نساخ نے فارسی زبان میں بے شمار نظمیں لکھی ہیں، نساخ کی فارسی مالیفات میں فارسی رباعیات کا ایک عمدہ مجموعہ "مرغوب دل" فرید الدین عطار کے "پند نامہ" کا ایک شاہکار ترجمہ "چشمہ فیض" فارسی شعراء کے منتخب اشعار پر مشتمل "تذکرہ فارسی" اور فارسی کے ہر شعر و شاعر کا تذکرہ موسوم بہ "تذکرۃ المعاصرین" قابل ذکر ہیں، اس عہد کے مشہور فلسفی عبدالحکیم گورکھپوری مودت بہ دہری ایک مودت شاعر تھے، اور کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، فرہنگ وستان، پند نامہ بہرامی، کارنامہ حیدری، حکایات عبرت آیات و شکران بیان عبرت توامان ان کی قابل ذکر تصانیف ہیں، عبدالحکیم ٹیپو سلطان کے شاہی گھرانے سے قربت رکھتے تھے، جس کے نمایندہ شہزادوں میں بشیر الدین توفیق اور شہزادہ اعظم الدین سلطان بذات خود فارسی کے ممتاز اور باصلاحیت شعراء میں شمار کیے گئے تاریخ مدرسہ عالیہ، مولفہ عبدالتبار ڈھاکہ ۱۹۵۹ء۔ "تساخ: حیات و تصنیف"

(اردو) مولفہ ڈاکٹر محمد صدراحتی کراچی ۱۹۸۰ء۔

جاتے ہیں، عبد الرحیم کے مشہور شاگرد عبید اللہ عبیدی سہروردی (۱۸۳۲ء - ۱۸۸۵ء) ایک مشہور ادیب اور شاعر مانے جاتے تھے، ان کی کتاب "دستور زبان فارسی آموز" جو پانچ جلدوں میں ہے، فارسی سیکھنے کے لیے مفید کتاب مانی جاتی ہے، عبیدی کا فارسی دیوان جو شاہکا نظمیں اور مدحیہ اشعار پر مشتمل ہے عبیدی کی شاعرانہ صلاحیت کا ایک بہترین ثبوت ہے عبیدی نے کچھ عرصہ تک ایک ہفتہ وار فارسی رسالہ "دور بین" کی ادارت بھی سنبھالی تھی جو اس عہد کے سب سے مشہور و معروف شاعر ابو المعالی عبدالرؤف وحید کی براہ راست نگرانی میں کلکتہ سے شائع ہوتا تھا، عبدالرؤف وحید نے فارسی زبان میں کلکتہ کی ایک مختصر تاریخ بعنوان "تاریخ کلکتہ" لکھی ہے جس میں اس شہر کی تعریف میں ان کے مندرجہ ذیل دلکش اشعار موجود ہیں:

چیت دانی تو شہر مینو چہر	شہر نہ بہت فزائے کلکتہ
غزوا، جاں فزا، دواں پرورد	چیت آب و ہوائے کلکتہ
بر زمین زباغِ خلدِ بریں	گویا شد بنائے کلکتہ
کودہ ہر درد را میحانی	دم باد صباے کلکتہ
در درد روح در تن بیجان	روح راحت فزائے کلکتہ
مخادہ بوسے گلشنِ فردوس	چمن خوش ہوائے کلکتہ
نور چشم و سرور جان و دل	طلعت دل ربائے کلکتہ
گرہ از دل کشائے نافہ چین	نکبت مشک سائے کلکتہ

۱۔ "دستور فارسی آموز" مصنف عبیدی اگرہ ۱۹۸۲ء۔ ۲۔ تاریخ کلکتہ مولفہ عبدالرؤف وحید

کلکتہ ۱۹۹۱ء۔

غیرت روئے دلبرانِ صبح	صبح ہر دل کشائے کلکتہ
ریشک زلفِ منسیرِ خواباں	شامِ جادو نماے کلکتہ
اے خوش آب گنگ نہ بہت جاں	تیرہ جانفزاے کلکتہ
واں عمارات پر بہاے رفیع	شان و شوکت نماے کلکتہ
عقد غم و اکشائے جانِ حزیں	گل زمین فضاے کلکتہ
یاد بارغِ جفاں برد از دل	بارغِ بتاں سرائے کلکتہ
دلِ پاکان با صفا بہ کشد	ساحتِ پر فضاے کلکتہ
رخنہ در زہد ز اہداں نگذر	صنم خوش ادائے کلکتہ
دلِ کردیاں برد اند جائے	بت نہ ہرہ نقائے کلکتہ

طائر جان ناتوانِ وحید

محمد نصیر الدین حیدر سامی نے فارسی میں ایک معرکہ الار کتاب موسوم بہ "سہیل مین" لکھی، جو حضرت شاہ جلال سلہٹی کے سوانح حیات پر مشتمل ہے، سامی نے شہر کلکتہ کی تعریف میں فارسی و عربی مصرعوں پر مشتمل ایک طویل مدحیہ نظم بھی لکھی ہے، جس کے کچھ اشعار درج ذیل ہیں:

خوشا خاکِ کلکتہ مصرعِ عجائب	مناخ المطایا، مری المراکب
محلّی مناظر، معلّی منازل	مصفا شوارع، موشع مذاہب
مناجاتیاں رامقائے میافق	نہایتیاں راحلّی مناسب

۱۔ سلہٹی میں اردو "مصنفہ عبدالجلیل بسمل کراچی ۱۹۸۱ء۔ ۲۔ سہیل مین" مصنفہ نصیر الدین

حیدر سامی کلکتہ، ۱۹۹۱ء۔

ارم را بہ ایں شہر نکیں چہ نسبت
بہارش ندارد و خزانے مراد
یوتش ز قیمت بخت معارض
ز بادش معطر مشام ملائک
خوشا گھر خان فرنگی ز ادش
پیادہ چو شمع فروزاں بہ بزمی
شمس اکذود، بدور الحافل
خوشا دلستان ہندو ز ادش
بالا چو سردی، بر فتن تذوری
یہودی زبان مسلمان فریش
جگر خون کند دل برنگیں اناں
شکر پاش طوطی ز لعل مقصد
چوں فرعون سرمست از جلم نخت
بہ اند ابن مریم نبات لب شاں
بماں شہر کلکتہ اسے جاں فدایت

چہ نسبت بود حاضرے را بغائب
کمالش ندارد ز دالے معائب
تصورش بر فتن فلک را مصاحب
ز خاکش مکمل عیون کو اکب
صباح، حسان، طارح، کوہوب
سوارہ کبرق، رمیض السحاب
اسود المناظر، طبار الملائب
مکمل عیون و مقوس خوا جب
بدنداں چو گوہر، بہ لب ل زائب
ہمہ قالب جاں، ہمہ جان قالب
کند افکن جاں بمشکیں دوائب
جگر کاوا ہو بچشم محارب
چوں موسیٰ ہمہ مبدعات الخرائب
بہ اند دست موسیٰ صفائے ترائب
سینا نفوس، عداد الحماص

انیسویں صدی کے اواخر میں کلکتہ کے ایک معزز شہری محمد عبدالرحمن سعید نے جو کمالا کے باشندہ تھے، فارسی نظموں کا ایک مجموعہ کلکتہ سے شائع کیا تھا، جس میں کلکتہ سے متعلق یہ طویل نظم بعنوان "ترانہ سنجی عند لب خامہ در گلشن تو حیف شہر کلکتہ" موجود ہے۔

ترانہ سنجی عند لب خامہ در گلشن تو حیف شہر کلکتہ، کلکتہ ۱۹۳۶ء۔

سرم سرشار شوق گلستان شہر کلکتہ
رہ بود اند دل قراہ و طاقت و تاب و توانم
برنگ لالہ دل پر خون شد و در سینہ می دایم
یہ نغمہ بردہ رخت دین و ایمان در دل و جانم
دل درد آشنائے اہل الفت ہست و ہر سو
نیاز عاشقان ناواں میکسو تماشا کن
چہ بے باکند در تاراج صبر و طاقت دلہا
چہ می پرسی سعید از حال زانہن کہ دل خوش
چہ لذتہا کہ حاصل می شود عشرت پرستان
برقص و وجد می آرد دل ہر پیر و ہر نار
مشام جان اصحاب محبت تازہ می دارد
خوام گھر خان در گلشن انداز عجب دارد
معطر ساختہ یکسر دل و جان و دماغ را
فریون زمان بہ حشید دوراں، قیصر آواں
فلک رفعت، فلک حشمت، فلک صورت فلک شہرت

ہزاراں داغ حسرت بہ دل نوشیروان باشد
بود انگشت حیرت در دہان حاتم طائی
سر خود بہ فلک دارند از فرط علو شان
اجازت کے دہند از بہر سیر گلشن بخت

دلم محو ادائے گھر خان شہر کلکتہ
نگاہ سحر آمیز بتان شہر کلکتہ
ہزاراں داغ ہجر گھر خان شہر کلکتہ
نفاں از چشم مست ساقیان شہر کلکتہ
شکار عشوہ کند طلعتان شہر کلکتہ
سوئے دیگر ہیں نامہ بتان شہر کلکتہ
نفاں ز یہ کج کلاہان جوان شہر کلکتہ
ز ناز بے نیازی بتان شہر کلکتہ
کنار جو سباز بوستان شہر کلکتہ
نوائے جان فزائے مہربان شہر کلکتہ
شیمیم دل کشائے گلستان شہر کلکتہ
نثار جلوہ شان عاشقان شہر کلکتہ
شیمیم خلق ہر طفل و جوان شہر کلکتہ
بشان و غر و جاہ اندا فیران شہر کلکتہ
بود ہر یک از یں فرماں دہان شہر کلکتہ
ز وصف عدل و داد حاکمان شہر کلکتہ
ز صیت بزل وجود باذلان شہر کلکتہ
تصور عالی گردوں نشان شہر کلکتہ
تصور دل کش خلد آستان شہر کلکتہ

رساں باد صبا در ہر دیار ملک و ہر شہر ہے
وجود عالمانِ دین و فیضِ مدرسہ باشد
باغِ علم و فن گل می کند صد غنچہ معنی
ہمہ دلہائے ظلمت آتش را ساخت نورانی
ز نور نیران ادج علم و دیں تو ان گفتن
فروغِ مدرسہ باشد ز استادانِ علم دین
نہالِ باغِ علم و فضل و فن شادابی باشد
نشانِ علم و فن باقی بہ بنگالہ نمی باشد
سخن را جلوہ بخشد باہزاراں معنی رنگیں
بہ میدانِ نصاحت گوئے سبقت بڑا دیچا
ز عالی ہمتی مسکن نمودہ در خمِ گردوں
نکو صیدت، نکو سیرت، نکو طلعت، نکو خصلت
ادائے دیگرے داریم در تحصیلِ علم و فن
سعید از فضل می جوئی بشو نیک بجانِ دل
اگر تحصیلِ علم دیں بخوای عمر خود را کن
مزد بمر خود اگر نازم کہ بخت یا دم کردہ
ز آذر آسمان ہفتیں باشد دماغ من
روا باشد اگر در جملہ فن نازم بہارت را
غبارم بہر چشمان بصیرت تو تیا باشد

پیام جاں فزا از این دآں شہر کلکتہ
کمال افتخارِ مردمانِ شہر کلکتہ
نسیم علم و فضلِ فاضلانِ شہر کلکتہ
فروغِ شمع علم عالمانِ شہر کلکتہ
زمینِ مدرسہ را آسمانِ شہر کلکتہ
کہ زیشان رست، فخر و عز و شانِ شہر کلکتہ
ز انفاں لطیف عالمانِ شہر کلکتہ
ز فیضِ ہمتِ ایں ماہرانِ شہر کلکتہ
بہارِ نظم و نثر شاعرانِ شہر کلکتہ
نصیحانِ بلاغت پرورانِ شہر کلکتہ
حکیمانِ فلاطوں آستانِ شہر کلکتہ
بود ہر یک ز جمع طالبانِ شہر کلکتہ
کہ می گیریم درس از عالمانِ شہر کلکتہ
فدائے نامِ پاکِ فاضلانِ شہر کلکتہ
نثارِ لطفِ علم عالمانِ شہر کلکتہ
غلامِ کمترین عالمانِ شہر کلکتہ
کہ ہستم بہرہ ور از کمالانِ شہر کلکتہ
کہ گشتم خاکپائے ماہرانِ شہر کلکتہ
کہ ہستم نقش پائے ہر وانِ شہر کلکتہ

دلِ دیوانہ و جانِ خیزنِ خود ہی سازم
سعید از ہر دو چشم من چکد خون چون لآلِ دم
ایک دوسری غزل میں سعید نے شہر کلکتہ سے اپنی بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار
اس طرح کیا ہے:

من ز کلکتہ بد ابرغ بہر یار اں می روم
فارسی زبان کی یہ بڑی خوش نصیبی تھی کہ اس کی سرپرستی کلکتہ کے صوفیائے کرام نے
بھی کی، صوفی سید فتح علی شاہ جن کا مزار مالک تلمہ میں مرجع خاص و عام ہے اور دواد و فارسی
کے مشہور شاعر تھے، اور رومی، خاقانہ، خاقانی، عارفی اور فیضی جیسے ممتاز فارسی شعراء کی
زمینوں میں خوب خوب غزلیں کہی ہیں۔

شاہ عبید اللہ بغدادی جن کا مزار کلکتہ کے جنوب مشرق میں بمقام کہ سٹو فر وڈ واقع
ہے، فارسی کے ایک اچھے شاعر اور مصنف تھے، ان کے جانشینوں میں شاہ عبدالرحمن
فارسی کے صاحبِ دیوان شاعر تھے، فارسی ادب اور اسلامی تعلیمات کے فروغ و اشاعت
میں کلکتہ کے علاقہ تاملہ میں واقع خانقاہ عالیہ قادریہ نے ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے،
اس خانقاہ شریف کے متصل ایک خوبصورت اور قیمتی کتب خانہ واقع ہے جو حضرت صاحبِ
سجادہ کی ملکیت ہے، کلکتہ کی اس تاریخی خانقاہ کے بانی حضرت سیدنا مولانا سید شاہ مرشد علی
القادری البغدادی تھے، جو دنیائے اسلام کے عظیم روحانی پیشوا حضرت سیدنا عبدالقادر
جیلانیؒ سے خاص نسبت رکھتے تھے، اور انیسویں صدی کے اواخر میں اسلامی تعلیمات
کی تبلیغ کے لیے شہر کلکتہ میں تشریف لائے، اور اردو اور فارسی زبان میں معرکہ الآراء شاعری

کی اور مخصوص موضوعات پر چند رسالے بھی تصنیف فرمائے، ان کی اردو شاعری پر لکھنوی رنگ اور فارسی شاعری پر حافظ درویش کا اثر غالب ہے، اس دبستان تصوف میں ہمیشہ فارسی شعرو شاعری کا چرچا رہا کرتا تھا، کلکتہ کا یہ مایہ ناز سلسلہ قادریہ اطراف بنگالہ، بالخصوص برہم پور اور مدنا پور میں اردو کے ساتھ ساتھ علوم فارسی کی ترویج و اشاعت میں بہت اہم اور موثر رہا ہے۔

انیسویں صدی کے اوائل کے ایک شاعر ذوالفقار علی مست نے جن کا کچھ دنوں کلکتہ میں قیام رہا، ریاض الوفاقؒ کے عنوان سے ایک فارسی تذکرہ لکھا جس میں ان ادباء و شعراء کا ذکر ہے جنہوں نے تماش معاش میں ملک کے مختلف حصوں سے آکر کلکتہ کو اپنا مسکن بنالیا تھا، ان میں مولوی نجم الدین احمد خان نقیب، شیخ دلاور علی دہلوی، عابد علی عابد، سراج الدین علی خان اور عبدالباری مضطر خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ان کے علاوہ مرزا خلیل اللہ خان برطانوی دور حکومت کے شروع ہی میں بحیثیت فارسی سفیر واد السلطنت کلکتہ تشریف لائے تھے، اور اپنے شاعرانہ ذوق اور اپنی غیر معمولی صلاحیت کی بدولت ہندوستان کے مسلم دانشوروں میں اپنا ایک اعلیٰ درجہ بنالیا تھا، ایک ایرانی نژاد شاعر قمر الدین منت نے جو ملک الشعراء کہلاتے تھے، کلکتہ ہی میں بود و باش اختیار کر لی تھی، اور بقول نساخ ان کو ایک لاکھ سے زائد نظمیں لکھنے کا شرف حاصل تھا، دیا ناتھ پٹنہائے رنگین، رتن لال غریب اور ہمارا چاہے کلیان سنگھ عاشق کلکتہ کے وہ مشہور و معروف غیر بنگالی فارسی شعراء ہیں جن کی ادبی خدمات کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، بنگالی ہندوؤں میں راجہ رام موہن رائے ہندو سماج کے ایک عظیم رہنما ہونے کے علاوہ فارسی کے ایک نامور ادیب بھی تھے،

لے "ریاض الوفاق" مولفہ ذوالفقار علی مست تبریز (ایران) ۱۳۴۳ شمسی۔

ان کی تصنیف "تحفۃ الموحدين" جو قدیم فارسی طرز پر عربی مقدمہ کے ساتھ لکھی گئی فارسی زبان و ادب پر ان کی دستگاہ کی نشاندہی کرتی ہے، راجہ جنم جے مترا (راجہ چندر لال مترا کے والد) اردو اور فارسی کے ایک باصلاحیت ادیب تھے، نسخہ و لکشا اور منتخب التذکرہ ان کی دو اہم تصانیف ہیں، کلکتہ میں ٹیگور خاندان کو فارسی زبان و ادب کے ساتھ جو لگاؤ رہا ہے، وہ محتاج بیان نہیں، بنگلہ کے نامور ادیب و مبذرنا تھ ٹیگور خواجہ حافظ کی صونیانہ شاعری کے ایسے دلدادہ تھے کہ انہیں حافظ حافظ کہا جاتا ہے، ان کے ہونہار بیٹے رابندر ناتھ ٹیگور بھی فارسی کے عظیم صوبی اور فلسفی شاعر حافظ کے جام عشق سے سرشار تھے، اور ۱۹۳۲ء میں اپنے قیام ایران کے زمانہ میں حافظ کے مزار پر حاضری دے کر اپنی عقیدت کے پھول چڑھائے تھے۔

فارسی زبان میں کلکتہ کی صحافت | بنگال کا شہر یعنی کلکتہ جسے محلوں کا شہر کہا جاتا ہے ہندوستان میں فارسی اخبار نویسی کی جائے پیدائش بھی ہے، جس وقت انگریزی زبان اچھی طرح رائج نہ تھی اور صحافتی مقاصد کے لیے مستعمل نہیں تھی، فارسی زبان ہی نہایت طمطراق کے ساتھ مقبولیت کا سہرا باندھے چل رہی تھی، ۱۸۳۱ء تک عوام میں یہ زبان سفارتی روابط اور عدالتی و دفتری امور کی تکمیل کی خاطر ایک موثر ذریعہ بنی ہوئی تھی، فارسی کا پہلا اخبار "جام جہاں نما" جو آٹھ صفحات پر مشتمل ایک ہفتہ وار رسالہ تھا، کلکتہ کے ایک انگریزی تجارتی ادارہ کی جانب سے شایع ہوتا تھا جس کے پہلے مدیر منشی لالہ سدا سکھ اور بعد میں منشی ہری ہروت مقرر ہوئے، ۲۸ مارچ ۱۸۲۲ء میں اس کا پہلا شمارہ منظر عام پر آیا، جس میں ہندوستانی زبان استعمال کی گئی تھی، لیکن یہ اخبار اپنی لے "تحفۃ الموحدين" (انگریزی ترجمہ) مترجم العبدی کلکتہ ۱۸۸۳ء۔ لے "نسخہ و لکشا" مولفہ جنم جے مترا آرمین کلکتہ ۱۸۷۷ء۔ لے "جام جہاں نما اور ہری رت" مصنفہ شانتی رجن بھٹاچاریہ، ماہنامہ آج کل، دہلی، جون ۱۹۶۳ء۔

اشاعت کے دو ماہ کے بعد فارسی زبان میں تبدیل ہو گیا، کلکتہ جنرل اپنے ادارہ میں اس تبدیلی پر یوں نظر اڑا ہے:

”ہندوستانی زبان باوجودیکہ رول چال کی حیثیت سے عوامی مقبولیت کا زبان سمجھی جاتی

ہے، لیکن تحریر میں اس زبان کا ذوق ملک کے باشندوں میں کم ہی ہے، اس لیے جو لوگ

صرف ہندوستانی زبان ہی سے واقفیت رکھتے ہیں ان سے کسی مقامی اخبار کی حمایت کی

توقع کم ہی کی جاسکتی ہے بہ نسبت ان لوگوں کے جو فطرۃً فارسی زبان میں تحریر کردہ کسی اخبار کو

ترجیح دینا چاہتے ہوں، چونکہ فارسی زبان شریف بطح لوگوں کی تعلیم کا ایک لازمی جزو ہے“

کلکتہ جنرل کے یہ الفاظ بنگال میں فارسی کی ترویج کے حق میں ایک نہایت جامع تبصرہ ہے۔

مذکورہ جنرل نے وقتاً فوقتاً فارسی نظموں اور غزلوں سے اپنے اخبار کو مزین کیا۔

”جام جہاں نما“ کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا ہفتہ وار ”مرآۃ الاخبار“ کے نام سے منظر عام پر آیا، اس اخبار کے شمارہ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۲۲ء میں راجہ رام موہن رائے نے مندرجہ ذیل الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کھل کر فارسی کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے:

”انگریزی چونکہ ہندوستان کے تمام حصوں میں سمجھی نہیں جاتی ہے اور اس سے نا آشنا لوگ

ایک دوسرے کی معاونت سے قاصر ہیں، اس صورت حال کے پیش نظر میں جو کہ طبقہ

انسان میں سب سے زیادہ منکر المزاج ہوں اس بات کی دنیا آرزو رکھتا ہوں کہ فارسی

میں ایک ایسا ہفتہ وار رسالہ کا اجرا کر دوں جو ملک کے تمام حصوں کے معزز طبقات کے

درمیان سمجھا اور مانا جاسکے“

۱۴ مارچ ۱۹۲۳ء کو قائم مقام گورنر جنرل آدم (ADAM) کے توسط سے ایک نئے پریس آرڈیمنس کے تحت نہایت مختصر مدت میں اس اخبار نے ایک قابل تعریف اور

اصلاح پسند روش اختیار کر کے صحافت کا اعلیٰ معیار قائم کیا، جن فارسی رسائل کو لائسنس فراہم

کیے گئے، ان میں شمس الاخبار، اور ”ماہ عالم افروز“ قابل ذکر ہیں، شمس الاخبار منی رام ٹھاکر کی

ادارت میں علاقہ کلکتہ کے شیخ عظیم اللہ کے توسط سے شایع ہوتا تھا، جب کہ ”ماہ عالم افروز“

تالکد کے علاقہ سے وہاب الدین نامی ایک شخص کے زیر ادارت شایع ہوتا تھا، دوسرے قابل ذکر

ہفتہ وار رسائل ”آئینہ سکندر“، ”سلطان الاخبار“ اور ”مہر منیر“ فارسی زبان ہی میں مرکزی کلکتہ

سے شایع ہوتے تھے، ۱۹۹۳ء میں کالج اسٹریٹ کلکتہ کے علاقہ سے ”جل المتین“ نام کا ایک

نہایت پر زور، انقلابی اور ترقی پسند فارسی ہفتہ وار اخبار کا اجرا ہوا، جس کی ادارت کے

فرائض سید جلال الدین کاشانی مؤید اسلام انجام دیتے تھے، ملک اور بیرون ملک میں ایک نہایت

اہم، موثر اور مقبول فارسی اخبار کی حیثیت سے ”جل المتین“ بیسٹ سال سے زائد عرصہ تک فارسی زبان

کی خدمت انجام دیتا رہا، ”جل المتین“ پر پیس نے کئی کتابیں شایع کرنے کے علاوہ فارسی اخبارات

”مفتاح النظم“ اور ”آزاد“ کی بنیاد ڈالی، جو علی الترتیب ۱۹۹۶ء اور ۱۹۹۹ء میں کلکتہ سے شایع

ہونا شروع ہوئے، سید جلال الدین کاشانی کے بھائی سید حسین کاشانی ان کے مدیر تھے،

موجودہ دور میں انقلابات کے باوجود فارسی کے معاملہ میں کلکتہ کو وہی حیثیت حاصل ہے

جو پہلے تھی، شہر کلکتہ فارسی اور عربی کے جید عالم مولانا ابوالکلام آزاد کی ابتدائی ادبی سرگرمیوں کا

مرکز تھا، کلکتہ یونیورسٹی، مولانا آزاد کالج اور لیڈی براہورن کالج میں فارسی زبان و ادب کی اعلیٰ تعلیم کا

مقبول انتظام ہے، ایران سوسائٹی کلکتہ گزشتہ پچاس سال سے اپنے سہ ماہی ”سالہ اندوایرانیکا“

اور دیگر مفید فارسی مطبوعات کے ذریعہ فارسی زبان و ادب کی خدمت انجام دے رہی ہے،

اس طرح ماضی میں کلکتہ کو فارسی زبان و ادب کی ترویج و اشاعت سے جو وابہانہ لگاؤ رہا ہے

وہ آج بھی برقرار ہے۔

مطبوعات جدیدہ

تاریخ قضاۃ و مفتیان بھوپال :- مرتبہ مولانا سید عابد علی دہلوی الحسینی،
تقطیع خورد، کاغذ، کتابت و طباعت قدرے بہتر، صفحات ۲۶۶، جلد مع گرد پوش، قیمت

۳۵ روپے۔ پتہ بھوپال بک ہاؤس، برصغیر، بھوپال۔

یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں اسلام میں قضا کے نظام کی ضرورت و اہمیت دکھائی ہے، اس سلسلہ میں عدل و انصاف کے بارے میں اسلام اور اسلامی تعلیم کے امتیازات اور مفتی و قاضی کے اوصاف و فرائض کا ذکر بھی آگیا ہے، مصنف نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اسلام میں محکمہ قضا کی داغ بیل عہد نبوی ہی میں پڑ چکی تھی پھر اس کے مختلف مرکزوں کا ذکر کرنے کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں قضا کے نظام کے قیام کی سرگزشت تحریر کرنے کے بعد ریاست بھوپال کی تاریخ اور وہاں کے نظام قضا کی روداد بیان کی ہے، دوسرے حصہ میں بھوپال کے قاضیوں اور مفتیوں کے حالات و واقعات درج ہیں، اس سلسلہ میں ۲۱ قاضیوں اور ۲۰ مفتیوں کا تذکرہ ہے، جن قاضیوں اور مفتیوں کے حالات تحریر کئے گئے ہیں ان میں بھوپال سے باہر کے افراد بھی شامل ہیں، چنانچہ شیخ عبدالحزیز صاحب دہلوی کے بھوپال سے تعلق اور ان کے سلسلہ کے بعض اصحاب علم و کمال کے ہاں قضا و افتا کی خدمت پر مامور ہونے نیز علمائے دین کے بھوپال سے تعلق اور بعض ممتاز عینی علما کی بھوپال میں تشریف آوری اور عہد قضا پر فائز ہونے کا ذکر کیا ہے۔ قضا میں علامہ سید سلیمان ندوی کا ذکر خیر بھی ہے۔

مصنف نے اس سلسلہ کا خاتمہ خود اپنے تذکرہ پر کیا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس وقت بھوپال میں قاضی کے فرائض انجام دینے پر مامور ہیں۔ ان کی سعی و محنت نے بھوپال سے تعلق رکھنے والے ان سب حضرات کا نام نیک ضائع ہونے سے بچا لیا ہے، جس کے لیے اہل بھوپال کو خاص طور پر ان کا ممنون ہونا چاہئے۔ مگر مصنف کی اور کتابوں کی طرح اس میں بھی مواد و معلومات کی فراوانی کے باوجود بے ترتیبی اور انتشار ہے، اور انھوں نے بہت سی غیر متعلق اور غیر ضروری باتیں بھی اس میں تحریر کی ہیں۔

شورش کامل جلد اول و دوم :- مرتبہ جناب ابوالکلام خواجہ صاحب، تقطیع

متوسط، کاغذ، کتابت و طباعت قدرے بہتر، صفحات جلد اول ۵۱۲ و جلد دوم ۳۵۲

جلد مع رنگین گرد پوش، قیمت جلد اول بیالیس روپے و جلد دوم تیس روپے، پتہ (۱)

خواجہ پیر پارت چوک بازار، ملتان (۲) ربانی اشاعت گھر ۸۱۴۔ بیرون پاک گیٹ، ملتان

جناب آغا شورش کاشمیری مرحوم مشہور خطیب و صحافی اور ایک خاص طرز و انداز کے پختہ مشق ادیب و شاعر تھے، ان کو دین و مذہب اور قوم و وطن سے بھی عشق تھا، اور انکی شورش و انقلاب پسند طبیعت نے انھیں ہمیشہ بے چین و بے قرار رکھا، آزادی سے پہلے ان کی زندگی اس کے جہاد اور دعوت انقلاب میں اور آزادی کے بعد ملک و قوم کی خدمت و اصلاح میں بسر ہوئی، جناب ابوالکلام خالد محمود خواجہ لکھنؤ پر اردو گورنمنٹ کالج مظفر گڑھ (پاکستان) نے اس کتاب میں شورش کاشمیری مرحوم کے حالات، قومی، سیاسی و صحافی خدمات اور ادبی و شعری کارناموں کی تفصیل قلمبند کی ہے، یہ کتاب دو جلدوں میں ہے، پہلی جلد تین اور دوسری جلد چار ابواب پر مشتمل ہے، پہلے باب میں ۱۹۵۷ء کے بعد سے شورش صاحب کی وفات تک کے ان واقعات و حالات کا ذکر ہے، جن کے اثرات ان کی زندگی اور شخصیت پر مرتب ہوئے۔ مگر اس میں آزادی سے قبل کے

واقعات کا محل ذکر ہے البتہ قیام پاکستان کے بعد خصوصاً جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے حالات و واقعات زیادہ تفصیل سے پیش کئے گئے ہیں، اس اعتبار سے یہ کتاب اس دور کے حالات کی ایک دستاویز ہے، دوسرے باب میں شورش صاحب کی پیدائش سے وفات تک کے حالات بیان کئے گئے ہیں، اس سلسلہ میں ان کے خاندان، تعلیم و تربیت، گھریلو اور سیاسی زندگی کے واقعات اور قید و بند کی سرگذشت کے علاوہ ان کے اخلاق و عادات، خوراک، پاکستان سے محبت اور عشق رسول کا تذکرہ بھی ہے، اسی باب میں ملک و ملت کے سیاسی رہنماؤں اور اہل باب قلم کے وہ تاثرات بھی نقل کئے گئے ہیں جو ان صاحب کے متعلق ان کی زندگی میں یا وفات کے بعد تحریر کئے گئے تھے، پہلے نثری اور آخر میں منظوم تاثرات درج ہیں، تیسرے باب میں شورش صاحب کی تصانیف نظم و نثر کا مفصل تعارف کو ایسے اس میں ہر تصنیف کی خوبیاں اور خصوصیات پوری طرح واضح کی ہیں، چوتھا باب شورش صاحب کی خطابت کے جائزہ پر مشتمل ہے، اس میں ان کی خطابت کی دلکشی کو نمایاں کرنے کے لیے تقریروں کے بعض نمونے بھی دئے ہیں، پانچویں باب میں ان کی شاعری پر مبسوط تبصرہ کیا ہے، اس میں موضوعات و اصناف کے لحاظ سے ان کی شاعری کی خصوصیات نمونوں کے ساتھ دکھائی گئی ہیں، چھٹا باب ان کی صحافت پر بحث و گفتگو کیلئے خاص ہے، اس میں پہلے آزادی سے قبل جن اخباروں اور رسالوں سے وہ وابستہ رہے ان کا ذکر ہے، اور آخر میں ۱۹۴۷ء میں جاری ہونے والے ان کے نئی ہفت روزہ اخبار چٹان کے مقاصد و خصوصیات بیان کر کے ان کی صحافت نگاری کی خصوصیات و خدمات پیش کی ہیں، آخری باب میں ان کی شریکاری پر تبصرہ ہے، جس میں مختلف اصناف میں ان کے کمالات اور انوکھے اسلوب نگارش کی دلآویزی کا ذکر ہے، جناب شورش کا شمری مرحوم کی زندگی ہنگامہ خیز انقلاب پسند اور جہاد تھی، اس اعتبار سے یہ کتاب دلچسپ اور سبق آموز ہے، مگر وہ جن تحریکوں اور اشخاص سے زیادہ متاثر ہوئے ان کا مستقل ذکر ہونا چاہیے تھا،

جلد ۴۰ ماہ ذی الحجہ ۱۴۰۷ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۸۶ء مضامین

شکستہ سید صباح الدین عبدالرحمن ۸۶ - ۸۷

مقالات

سیرت نبوی اور مستشرقین ڈاکٹر عماد الدین خلیل الحمد الخضری ۸۵ - ۱۰۶
(منشوری داٹ کے انکار کا تنقیدی جائزہ) الموصول عوات (ترجمہ عبید اللہ کوٹلی)

رفیقہ دار المصنفین

کشمیر میں اسلامی ثقافت کے تاریخی مراحل ڈاکٹر سید محمد فائق بخاری ۱۰۷ - ۱۳۲
گورنمنٹ ڈگری کالج نواکدل، سرگرمگیر

اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی رواداری جناب عبدالرؤف صاحب ۱۳۳ - ۱۵۲

ایم۔ اے اودنی کلان راجستھان

مطبوعات جدیدہ "ض" ۱۵۳ - ۱۶۰

بابری مسجد

اجودھیا (نبض آباد) کی مشہور تاریخی بابری مسجد پر دارالمصنفین کی ایک پرواز معلومات اور محققانہ کتاب جس میں اس کے مالک دماغ علیہ پر تاریخ کی معاصر کتابوں، حق پسند ہندو مورخوں کے میانوں اور ۱۹۴۹ء تک تمام عدالتوں کے منصفانہ فیصلوں کی مدد سے نہایت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے۔

قیمت: ۲۰ روپے